

اِنَّ الدِّينَ يَرْسُدُ عِنْدَ اللّٰهِ الْاَوَّلِ

الحمد لله که درین ایام بרכת الیام غیرت در نصیحت حاکم عقد و
 حصه نخستین جلد اول کتاب جامع حامدی معروف به کتاب

تألیف کاتب کاتب احمدی در ایام بרכת الیام غیرت در نصیحت حاکم عقد و
 جناب لانا سید ظهیر حسین صفا و امیر المومنین علی بن ابی طالب

در مطبعه کاتب احمدی در ایام بרכת الیام غیرت در نصیحت حاکم عقد و

کتبخانه

نوابی سید محمد رضا

(زیدی)

سکونتہ العظیم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله واجب الوجود مفيض الخير والجلود المذعن لجوب ذاته وعلو صفاته
قلب كل منكر جاحد قد حسرت عن بيان رفعتہ و سنائہ و کلت عن بلوغ مدحتہ
و ثنائہ لسان كل شاكر حامد لا تنأى ساکب کرمہ الهاطلة و التساق اهاضيب
لعمہ الهاملة قد دل على انه واحد و تتالی قطرات و ابل الائه و ایا ديه و تو الى
مسبل همرات عطائہ خافیه و بادیه على ذلك اقوى شاهد شذ اریح عابق
لطفه قد طبق الموارد بنفسات العوائد و وکوت مغدق عطفه قد ديج مصادر
القد افد بغنائم المرافد -

وانشرف الصلوة و افضل السلام على خير من اسس قواعد اصول الشرع و شرع
اصول القواعد و اکرم من هذب النفوس و هداها بهديه المانوس الى
محاسن طرق اقتناء المقاصد و ارشدها بالجميل و عظه و بدیع نصحه
الى الاحترار عن قداح المذاخر باحرار حصل المحامد -

کریم السجایا خیر من وطی الثری
و افضل من تنثنی الیه المحامد

بنی الہدیٰ الکریمہ من محمد تنال بہ فی الشئائین المقاصد

الکریم المصمد والنبی المتجدد والرسول المسدد ابی القاسم محمد المبارک
المسعود والامین المحمود عند کل شأن وحاسد۔

وعلی اطائب عترتہ الغر الاصابہ الذین اوضحوا مبہمات رموز شریعۃ
الاسلام باقامۃ الادلۃ واناۃ الشواہد وازاحوا غیاب طبقات حوائک
الظلام عن غر محمد رات الاحکام ازاحۃ النقاب عن وجوہ الخرائد۔

هم غر الايام مجلوسناهم دجى الغی والاشرار والبنی والکفر
فلولا هم ما کان للدين عارف ولا امتار لہی فی الشریعۃ عن امر

ولایسما علی اخیه المبارک المجاہد المبرز فی المعارک والمشاہد مصداق
العجائب ومورد الغرائب مولانا امیر المومنین علی بن ابی طالب۔

رائیک تبدی کل یوم عجائب تحاربها افکار اهل المعارف
زهدت ففقت الناس فی الزہد ووافقت حتی سدل تہم فی المواقف

الذی بذ کل عارف وابر علی کل ناسک زاهد وردئہ الموارز المساعد
تقویۃ الکف والساعد الذی یصابہ القطوب الضاری والغضوب اللابد
ما اطربت الورق بمعجب لغائتها علی مترفحات عذبات البان المساعد
ولغردت الحمام بمطرب سجعاتها علی ساق القصی الناضر والهاصد۔

اصابعہ۔ ارباب فہم و دانش بخوبی واقفت ہین کہ صنائع عالم نے جب اپنی نامحدود قدرت
اور غیر متناہی علم و حکمت کو ظاہر کرنا چاہا تو عالم ایجاد کو محض لفظ کن سے عدم و نیستی کی تاریکیوں سے
نکال کر وجود و ہستی کے نورانی منازل میں داخل کیا۔ اور جملہ موجودات و مخلوقات میں بنی نوع انسان
کو شرف و فضیلت کا خوشنما لباس پہنا کر ولقد کریمنا بنی آدم کے گرانہا خطاب سے فرما
اور اکثر مصنوعات میں مغرور و ممتاز فرمایا جو اس کے شہانہ فضل و کرم پر شاہد عدل ہے۔

وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء - لكن ذات مبدع ففاض جوعلة لعل اور مصد مخلوقات سے
 او سکو تمام موجودات سے یکساں نسبت ہے۔ پہر انسان میں کونسی ایسی خصوصیت تھی جسکی وجہ سے
 میدان تفاضل میں فضیلت کا سہرا اسی کے سر پر حقیقت میں نظریں اسکا یہ جواب دینگی کہ عالم میں
 جسطرح مخلوقات ہیں خواہ وہ جمادات سی ہوں یا نباتات و حیوانات سے انہیں جو قوتیں پائی جاتی ہیں
 اول سے نوع انسانی بھی محروم نہیں رکھی گئی۔ لیکن خزانہ قدس سے انسان کو جو عقل الیاسل گیا ہے
 جو بظاہر اور کسی مخلوق کو نصیب نہیں ہوا۔ پس جبکہ اسکو عقل ایسا پیش بہا جو ہر عطا ہوا ہے تو اس سے
 کوئی تکلیف ہی خدا کی جانب سے ایسی متعلق ہونی چاہیے جو دیگر مخلوقات کو نہ دگیتی ہو ورنہ لازم
 آئیگا کہ یہ گوہر بے بہا اسکو عبث و بیکار دیا گیا ہو اور بالخصوص انسانی خلقت میں کوئی فائدہ نہ ہو گا
 حکیم مطلق سے واقع ہونا ناممکن متجمل ہے۔ لہذا اسکی خلقت میں کوئی نہ کوئی غرض ایسی ضرور ہے جو
 اور مخلوقات سے ممتاز کیے ہوئے ہے۔ اسکا اگر تہہ چل سکتا ہے تو صنایع عالم ہی کے بیان سے۔ کیونکہ
 مصنوع کی غرض صانع سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا جب ہم صنایع عالم کی طرف رجوع کرتے ہیں تو
 اسکا تہہ چل جاتا ہے اور معلوم ہو جاتا ہے کہ اسکی پیدائش بیکار نہیں ہے بلکہ اسکی خلقت ایک خاص
 غرض کے لیے ہے جسکو انسان قدرت نے کبھی تو (حدیث قدسی میں) یون بتایا ہے کہ۔
 كنت كنزا مخفيا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لكي اعرف۔

(میں خزانہ مخفی تھا مجھے یہ امر محبوب ہوا کہ میری معرفت حاصل کیجائے پس میں نے معرفت حاصل
 کرنے کے لیے خلق کو پیدا کیا) اور کبھی (قرآن کریم میں) یون بتایا ہے کہ ما خلقت الجن
 والانس الا ليعبدون (میں نے جن و انس کو صرف اپنی عبادت و پرستش کے لیے
 پیدا کیا ہے) جس سے واضح و آشکار ہو رہا ہے کہ خلقت انسان صرف اس لیے ہوئی ہے کہ وہ اپنے پروردگار کی
 حقیقی معرفت حاصل کرے اور اسکی عبادت و پرستش میں مشغول رہے۔ اور اسی کو پورا کرنے سے وہ حقیقی
 انسان بلکہ شرف المخلوقات کا واقعی مصداق ہو سکتا ہے۔ اور اسکو پورا نہ کرنے کی صورت میں انسان کا
 واقعی انسان ہونا تو درکنار بلکہ وہ بھجوا سے قول خلاق عالم اولئك كالانعام بل هم اضل

(وہ چوپاؤن کے مانند بلکہ اونٹ سے بھی زائد گمراہ ہیں) حیوانات و بہائم سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ پس ہر وہ شخص جو خلقت انسانیت سے آراستہ ہونا چاہتا ہے اور کافر ایضاً ہے کہ وہ اپنی غرض خلقت کو معلوم کرے اور اوسکو پورا کر کے کامل انسان اور ولقد کر منابنی ادم کا صحیح مصداق ہو جائے کیونکہ اسی پر اشریت اور افضلیت کا دار و مدار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ علوم و فنون کہ جنکے ذریعہ سے خلقت انسانی کی غرض معلوم ہو سکے اور معرفت الہی اور اوسکی عبادت و پرستش کے طریقہ و اطلاع ہو ہر صاحب عقل و دانش کے نزدیک جملہ علوم و فنون سے بہتر و افضل ہیں اور ایسے ہی علوم و فنون کی تحصیل ہر شخص پر لازم ہے جسکو حکیم روحانی پیغمبر اسلام نے کبھی تو طلب العلم فریضہ علی کل مسلم و مسلمہ کہا کرتا تھا اور کبھی اطلبوا العلم ولو بالصدین کہہ کر اوسکی طرف حث و ترغیب فرمائی۔ اور ایسے ہی علوم کو حاصل کرنے والوں کا یہ شرف ہے کہ خدا کے مقرب بنیں اور انکے لیے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ خوشحال و مال دار لوگوں کے جو اپنی غرض خلقت کو معلوم کرتے اور اوسکے طرق مقررہ پر عمل کرتے اور اپنے انسان کامل بننے کی فکر کرتے ہیں۔ حقیقت یہی وہ لوگ ہیں جو اعلیٰ درجہ کی مدح و ثنا کا استحقاق رکھتے ہیں اس لیے کہ وہ اپنے نفوس کی ریاضت کے ذریعہ سے اپنی نفسانی خواہشوں کو روکتے اور اپنی خلقت کی غرض کو پورا کر کے اپنے آپ سے خدا اور رسول کی خوشنودی حاصل کرتے ہیں۔ یہ سچ ہے لکن ذرا سا غور کرنے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ ان لوگوں سے زائد ان حضرات کے نفوس بابرکات کے لیے مدح و ستائش کا استحقاق ہے جو محض اپنے آپ ہی کے انسان کامل بنانے اور غرض خلقت پورا کرنے پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ اپنے ساتھ اپنے بنی نوع انسانی کو بھی کامل بنانا چاہتے ہیں اور اپنی عالی ہمتی سے اس مطلب نے برگ کے مواد و اسباب کو مہیا کرنے پر آمادہ ہوتے ہیں۔ یہی وہ کامل ہمدردی ہے جس پر اقدام کرنا ہر شخص کا کام نہیں ہے خصوصاً ایسے بڑا شوب زمانہ میں جبکہ بنی نوع انسان حیر نقصان میں پڑے ہوئے ہیں اور اوج کمال تک پہنچنے میں سیکڑوں رکاوٹیں بلکہ ہزاروں قوتیں پیش ہیں جنکی وجہ سے منزل مقصود تک پہنچنا سخت دشوار ہے۔ آثار دین محو ہوتے جاتے ہیں۔ اطباء روحانی کو لوگ بول کر نفسانی امراض میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ اس ضروری

کام اور ہم مقصد کی طرف وہی بزرگوں ملتفت ہو سکتے ہیں جو بجانب اللہ موفق و موید ہوں لکن صدیقین
 حضور پر نور علیہ السلام حضرت فلک رفعت سکند حشمت مرکز محیط عظمت و اقبال قدر افزائے علم و کمال
 حامی دین اسلام مروج علوم اہلبیت کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام فرزند دلیہ و پیر دولت بخشہ
 عالیجاہ مخلص الدولہ ناصر الملک امیر الامراء نہایتیں کرنل عالی جناب **نواب**
سید محمد حامد علی خان صاحب بہادر مستعد جنگ جی سی۔ آئی
 ای۔ جی سی۔ وی۔ او۔ لے۔ ڈی۔ سی۔ جی سی۔ ایس۔ آئی۔ ٹو مجسٹری دی کنگ ایمپیر
 فرمانروائے ریاست اپور دام اقبالہم و کھم کی عالی ہستی پر کہ حضور ممدوح نے محض اپنے دینی جو
 اور خالص ہمدردی و مواساتہ سے فقط رضائے خدا و رسول اور خوشنودی ائمہ طاہرین حاصل
 کرنے کے لیے بنی نوع انسان کی نفوس کی کمزوریوں کا احساس کرتے ہوئے ایسے ہی پر آشوب
 اور خطرناک زمانہ میں عنان توجہ کو اس طرف معطوف فرمایا اور حقرا لعیاد ایسے پھچان سے اُردو
 زبان میں ایک ایسی کتاب کے تالیف کرنے کی فرمایش کی جس میں دین اسلام کے جمیع ضروری
 مسائل اور اہم مباحث موجود ہوں تاکہ ہر شخص کو خدا کی معرفت و عبادت کے صحیح و صاف
 طریقے بخوبی معلوم ہو جائیں اور غرض خلقت کی تکمیل کے مواد نہایت آسانی اور سہولت کے
 ساتھ ہم پہنچ جائیں۔ اگرچہ ایسے دشوار گزار راستہ میں قدم رکھنا اور ایسے عظیم الشان کام
 کے لیے کمر بستہ کا جست باندھنا نہایت ہی صعب و دشوار تھا جسکو وہ حضرات بہت
 جانتے ہیں جو تالیف و تصنیف کے میدان میں قدم رکھ چکے اور انکی مشکلات کو اچھی طرح سمجھ
 چکے ہیں۔ اسی وجہ سے حقرا لعیاد اس اہم کام کو انجام دینے پر اقدام کرنے میں پس و پیش
 کرتا تھا لکن از بسکہ حضور ممدوح دام امت بہت اہم و کھم کے امراء و اشراف کا امتثال ضروری
 تھا۔ لہذا باوجود تمام مشکلات اور اپنی ناقابلیت کے متوکلًا علی اللہ اس خدمت کے
 انجام دینے پر آمادہ ہوا اور بسم اللہ کہہ کر اس دشوار گزار راستہ کے طے کرنے کا ارادہ کیا
 حق تعالیٰ کا ہزار ہا شکر ہے کہ اس نے محض اپنے فضل و کرم سے اس اہم کام کو انجام

پہونچوا دیا اور مندرجہ بالا اوصاف کی کتاب تیار ہو گئی جس کا نام حضور مدوح اقدس کے
اسم مبارک کی مناسبت سے جامع حامدی رکھا گیا۔
یہ کتاب دو جلدوں میں منقسم ہے۔

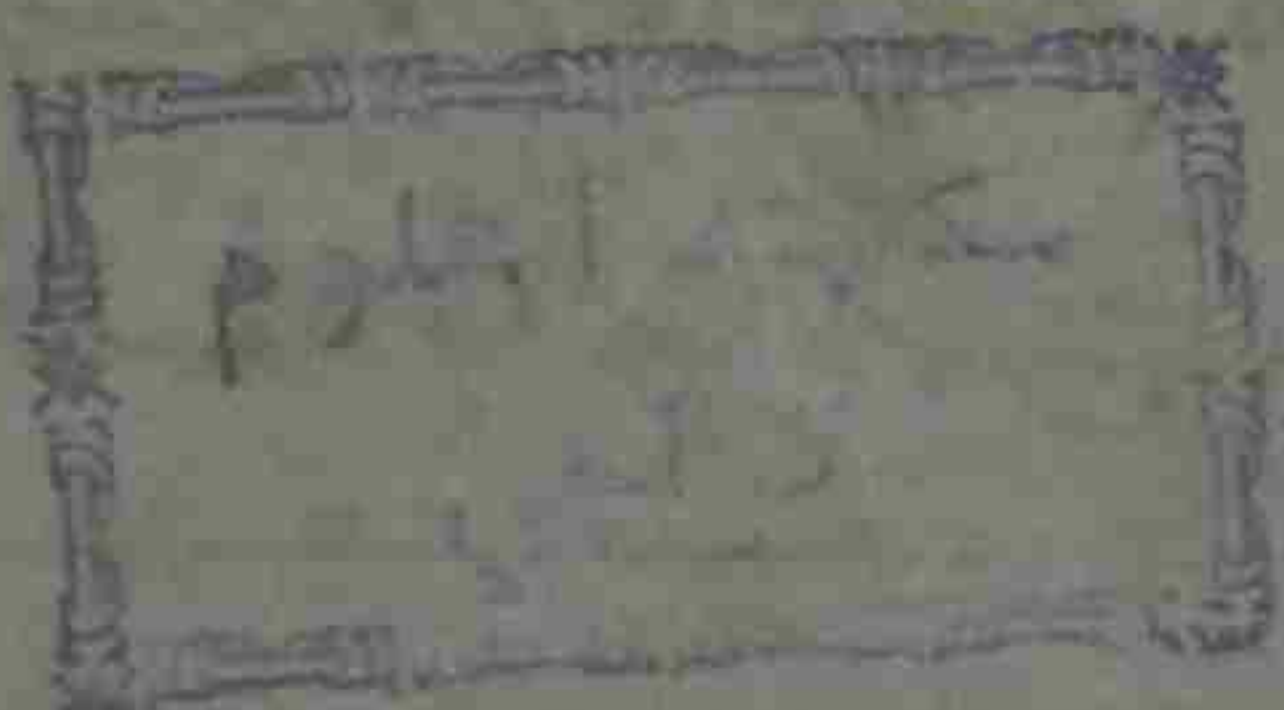
جلد اول اصول دین کے بیان میں۔ اور اس کے پانچ حصے ہیں۔

پہلا حصہ التوحید۔ دوسرا حصہ العدل۔ تیسرا حصہ النبوة۔
چوتھا حصہ الامامة۔ اور اس حصے میں مقصد ملحق ہیں۔
پہلا مقصد رجعت۔ دوسرا مقصد تاریخ الائمه۔ تیسرا مقصد خصائص معاویہ۔
چنانچہ ان حصہ المعاد۔

جلد دوم فروع دین کے بیان میں۔ اور اس کے چار حصے ہیں۔

پہلا حصہ عبادات۔ اور اس حصے دو مقصد ملحق ہیں۔
پہلا مقصد الاعمال۔ دوسرا مقصد الاخلاق۔
دوسرا حصہ معاملات۔ تیسرا حصہ ایقاعات۔ چوتھا حصہ احکام

حق تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس ناچیز خدمت کو قبول فرمائے۔ اور عامہ اہل ایمان کو اس کے
مطالب سے منتفع ہونے کی توفیق کرامت فرمائے۔ اور حضور محمد وح دام اقبالہم
وملکھم کی عمر سعید میں وہ برکت عطا کرے جو گلشن دین کے لیے ہمیشہ بہار اور چشم
حساو کے لیے خاں رہے۔ آمین ثمر آمین۔

تمہید

ہر ایک معمولی عقل کا آدمی بھی اونی غور کے بعد اس بات کا ضرور یقین کرتا ہے کہ وہ ہستی سے ہستی کے عالم میں خود بخود نہیں آگیا اور یہ کہ اس کے پاس انواع و اقسام کی جو جو گرائن قدر نعمتیں موجود ہیں خود بخود پیدا نہیں ہو گئی ہیں جیسے وائاتی۔ بیناتی۔ اور توانائی وغیرہ اور یہ کہ اس کے اعضا و جوارح سے جو مختلف قسموں کے فائدے اور طرح طرح کی منفعتیں وابستہ ہیں وہ محض اتفاقی طور سے حاصل نہیں ہو سکتیں بلکہ اس کی فطرت اس امر پر ضرور شہادت دیتی ہے کہ اس کا ہستی میں لانے والا اور مذکورہ بالا نعمتوں کا پیدا کرنے والا اور اس کے اعضا و جوارح میں طرح طرح کی منفعتوں کا ودیعت رکھنے والا کوئی ایسا شخص ہے جو اعلیٰ درجہ کے علم اور حد درجہ کی قدرت اور غیر محدود تدبیر و حکمت کے ساتھ موصوف ہے اس لیے کہ جب اس نے درجہ کی صناعی کے کاریگر میں بھی ان تینوں صفتوں کا ایک حد تک موجود ہونا ضروری حالانکہ صناعی کے تمام مواد اس کو بنے بنائے ہوئے ملتے ہیں اور کسی مادہ کو وہ ہستی سے ہستی نہیں لاسکتا بلکہ وہ اول (مواد) کو اپنی بعض حرکات سے صرف ترتیب ہی دے لیتا ہے جیسے کسی مکان یا گھڑی کا بنانا یا ہوائی جہاز وغیرہ کا تیار کرنا کہ ان ایسی تمام چیزوں میں ان کے مواد موجود ہوتے ہیں اور کاریگر کو فقط ان موجودہ مواد میں تصرف ہی کرنا پڑتا ہے۔ تو اب اعلیٰ درجہ کی صناعی کے لیے جس کے مواد ہستی سے ہستی میں لائے گئے ہوں اوصاف مذکورہ بالا کا موجود ہونا کیونکر ضروری قرار نہ پائیگا۔ بہر حال ہم کو اپنے اور دیگر موجودات عالم کے حالات پر نظر کرنے کے بعد اس امر کا پورا یقین ہو جاتا ہے کہ ہمارا وہ ان بانی موجودات کا کوئی ایسا شخص پیدا کرنے والا ہے جو عالم و دانا۔ قادر و توانا اور حد درجہ کا مدبر و حکیم ہے۔ اور اس نے جو نعمتیں عطا کی ہیں وہ محض اس کے تفضل و احسان پر مبنی ہیں جن کا ہم کو ہرگز استحقاق نہ تھا۔ ایسی صورت میں ہمارے عقل سلیم کو اس امر کی طرف ہدایت کرنی ہے کہ ہم بقدر امکان اس کے پہچاننے اور اس کی ان بیش بہا نعمتوں کے شکر یہ ادا کرنے میں اپنی سعی کو مبذول کریں اس لیے کہ اگر اس کے پہچاننے اور اس کی عطا کردہ نعمتوں کے شکر یہ میں غفلت کی گئی تو خوف ہے کہ وہ ہم سے مواخذہ

کرے اور ہم سے کوئی معقول جواب بن نہ پڑے۔ اس تقدیر پر عقلاء کے نزدیک اس بارہ میں ہمارا غفلت کرنا قابل معافی نہ ہوگا۔ بلکہ تمام عقلاء کے نزدیک ہم لائق مذمت اور قابل ملامت قرار پائیں گے لہذا ہم کو اس کی معرفت کا حاصل کرنا اور اس کے طریقوں کا دریافت کرنا۔ اس کے مقدمات بحث کرنا اور اس کے اوصاف کا پہچاننا ضروری ہوا۔ چنانچہ ان مطالب کی تحقیق کے لیے چند مقدمہ اور کئی باب منعقد کیے جاتے ہیں۔

پہلا مقدمہ { اس مطلب کے بیان میں کہ نظروا استدلال سے نتیجہ کا معلوم ہونا ضروری ہے
نظر صحیح کا مستلزم نتیجہ ہونا یہ امر یہی ہے کہ حق تعالیٰ نے بعض اشیاء کو بعض اشیاء کے ساتھ اس طرح مربوط کر دیا ہے کہ ایک شے کے ذریعہ سے دوسری شے معلوم ہو جاتی ہے مثلاً اگر کسی

بعض لوگوں کا خیال ہے کہ عالم کی موجودہ اشیاء میں کسی قسم کا علاقہ اور ربط نہیں ہے بلکہ حق تعالیٰ اپنی قدرت ہے ہر ایک چیز کو ٹھن وسط خود پیدا کرتا ہے اور اس پر کوئی چیز لازم نہیں ہے البتہ اس نے اپنی عادت جاری کر دی ہے کہ بعض چیزیں بعض چیزوں کے بعد پیدا کر دیتا ہے۔ اسی بنا پر انہوں نے اس امر کو بھی اختیار کر لیا ہے کہ دونوں مقدموں کے معلوم ہونے کو نتیجہ کا معلوم ہونا لازم نہیں ہے بلکہ وہ (نتیجہ) جریان عادت کی بنا پر حاصل ہوتا ہے۔ لیکن از بسکہ عادت کا باقی رکھنا بھی ضابطہ لازم نہیں ہے اس لیے ان کے نزدیک اس (نتیجہ) کا حاصل ہونا محض اتفاقی ہوگا۔ پس ممکن ہے کہ حاصل ہو اور ممکن ہے کہ حاصل نہ ہو۔ پس ہو سکتا ہے کہ کسی شخص کو یہ دونوں مقدمہ معلوم ہوں کہ دو کا ایک نصف ہے اور چار کا دو نصف ہے لیکن اس سے کوئی نتیجہ معلوم نہ ہوا یا نتیجہ معلوم ہو لیکن لازم نہیں ہے کہ وہ نتیجہ یہی ہو کہ ایک چار کے نصف کا نصف ہے بلکہ ممکن ہے کہ وہ نتیجہ یہ ہو کہ عالم حادث ہے یا نفس جو ہر ہے مثلاً۔ اور اونکا یہ خیال غلط ہے اس لیے کہ حق تعالیٰ کا بعض اشیاء کو بعض اشیاء کے ساتھ مربوط کر دینا ایسا بدیہی ہے کہ اس کو ہر ایک معمولی عقل والا آدمی بھی بخوبی جانتا ہے۔ جیسے گل کے لیے جزو کا یا ملزوم کے لیے لازم کا موجود ہونا۔ اسی طرح اس کا بعض اشیاء کو بواسطہ پیدا کرنا بھی قابل انکار نہیں ہے۔ جیسے حرکت کا بواسطہ جسم پیدا کرنا۔ پس یہ محال ہے کہ حرکت بغیر جسم کے موجود ہو جائے۔ اور اسی طرح بعض امور کا اس پر از راہ حکمت لازم ہونا بھی ضروری ہے جیسے تکلیف کے لیے قدرت و اختیار کا عطا کرنا۔ وعدہ کا پورا کرنا۔ اگر ایسا نہ ہو تو کسی امر پر وثوق نہ رہے اس لیے کہ ان لوگوں کے نزدیک اس پر عادت کا باقی رکھنا بھی لازم نہیں ہے اس کے علاوہ یہ ہے کہ بعض امور ابتدائی اور اخروی امور میں اس (عادت) کا دعویٰ بھی معقول نہیں ہے۔ اس صورت میں مقدموں کے بعد خاص نتیجہ کا معلوم ہونا بھی ضروری ہوگا اور مثال مذکور کا لازمی طور سے یہی نتیجہ ہوگا کہ ایک چار کے نصف کا نصف ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ عالم حادث ہے یا نفس جو ہر ہے اس لیے کہ یہ بالکل بے جوڑ بات ہے جس کو دونوں مقدمہ مون سے کوئی ربط و علاقہ نہیں ہے بلکہ یہ اس قبیل سے شمار کیا جائے گا جیسے اٹلی کی جڑ سے نکلا پتنگ ۱۲

شخص کو معلوم ہو جائے کہ ایک وکالضف (آویا) ہے اور دو چار کالضف ہے تو اسکو یہ امر بھی ضرور معلوم ہو جائے گا کہ ایک چار کے نصف کالضف ہے اور اس حکم میں کسی عاقل کے لیے شک نہیں ہو سکتا۔ اور ممکن نہیں ہے کہ کسی شخص کو یہ دونوں مقدمہ معلوم ہو جائیں اور نتیجہ معلوم نہ ہو یا ان دونوں مقدموں کے معلوم ہو جانے پر یہ نتیجہ نکلے کہ عالم حادث ہی۔ یا نفس سر ہے اس صوت میں یہ امر بھی بدیہی ہو گا کہ جس شخص کو معلوم ہو جائے کہ زینبیتی کے بعد پیدا ہوا ہی اور جو چیز زینبیتی کے بعد پیدا ہوتی ہے اس کے لیے کسی پیدا کرنے والے کا موجود ہونا ضروری ہے تو اسکو یہ امر بھی ضرور معلوم ہو جائے گا کہ زید کا بھی کوئی پیدا کرنے والا ضرور ہے۔

دوسرا مقدمہ اس امر کے بیان میں کہ نظر کرنا واجب عقلی ہے اور یہ کہ اس مطلب میں نظر کے واجب ہونے کا منشا محض نقل نہیں ہو سکتی۔ نظر کرنا عقل کے نزدیک واجب ہے اس لیے کہ اس (نظر کرنے) سے خوف بر طرف ہو جاتا ہے اور جس چیز سے کہ خوف بر طرف ہوا اس کا بجالانا عقلاً واجب ہے۔ لہذا نظر کرنا واجب ہو گا۔ اور اس مطلب کی فی الجملہ شرح یہ ہے کہ جب کوئی ایسا شخص جو اوصاف حمیدہ کے ساتھ موصوف ہو اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کرے اور ثبوت عویٰ وجود معجزہ کا مدعی ہو تو اس (مدعی نبوت) کے صادق اور درست گو ہونیکا احتمال پیدا ہو گا۔ اور ترک نظر کی صوت میں خوف حاصل ہو گا۔ اور اگر بسکہ خوف کا بر طرف کرنا نظر کرنے سے ممکن ہے لہذا بدایت عقل اس امر پر شاہد ہے کہ نظر کرنا ضروری ہو گا اور اسکا ترک کرنا جائز نہ ہو گا۔ اور نظر کے واجب ہونے میں شرعی دلیل کافی نہ ہو گی ورنہ انبیاء علیہم السلام کی حجۃ بطل ہو نا اور انکا مکلف کے مقابلہ میں خاموش ہو جانا لازم آئیگا کیونکہ مدعی نبوت کی تصدیق اوسی وقت واجب ہوتی ہے جبکہ اسکا صادق اور درست گو ہونا معلوم ہو جائے۔ اس لیے کہ محض کسی شخص کے دعوے کرنے سے اسکا درست گو ہونا ثابت نہیں ہو سکتا اور کیونکہ نبی کا درست گو ہونا یا نہ ہونا نظر کرنے سے ثابت ہوتا ہے جسکا عقل سے واجب نہ ہونا مفروض ہے لہذا ضرور ہے کہ نظر کا واجب ہونا بھی شرع سے ثابت ہو لکن منور شرع ثابت نہیں ہوتی لہذا اس سے نظر کرنے کا وجوب بھی ثابت نہ ہو گا ورنہ دو

لازم آئیگا جس سے ایک ہی چیز کا اپنے نفس سے مقدم و موخر ہونا مراد ہے۔ اس لیے کہ اس صوۃ میں شریعت کا ثابت ہونا نظر کے واجب ہونے پر موقوف ہوگا۔ پس اگر نظر کے واجب ہونے کا ثبوت ثابت ہونے پر موقوف ہونا فرض کیا جائیگا تو نظر کے واجب ہونے کا نظر کے واجب ہونے پر موقوف ہونا یا شریعت کے ثابت ہونے کا ثبوت کے ثابت ہونے پر موقوف ہونا لازم آئیگا اور یہی دور ہے جس کا باطل ہونا بہت واضح ہے۔ ایسی صوۃ میں نبی سے مکلف کہہ سکتا ہے کہ مجھے نظر کا لازم ہونا ثابت نہیں ہے لہذا میں نظر نہیں کرتا۔ اور ظاہر ہے کہ اس صوۃ میں نبی کا خاموش ہو جانا اور اس کی حجت کا باطل ہونا لازم آئیگا مگر نبی کی حجت کا باطل ہونا صحیح نہیں ہے لہذا وجوب نظر کا شرعی ہونا بھی صحیح نہ ہوگا اور یہی تقریر معجزہ پر نظر کرنے میں بھی جاری ہو سکتی ہے اس لیے کہ معجزہ کا ثابت ہونا کئی چیزوں پر موقوف ہے۔

(۱) اس (معجزہ) کا منجانب اللہ ہونا (۲) خدا کا اس (معجزہ) کو تصدیق نبی کی غرض سے صادر کرنا (۳) جس شخص کی تصدیق کی غرض سے اس کو صادر فرمایا ہے وہ صادق اور سچ اب جبکہ نبی کے صادق ہونے کا مقدمات مذکورہ پر موقوف ہونا فرض کیا گیا تو اس (نبی) کے صادق ہونے کا مسئلہ بدیہی نہ ہوگا۔ اور اوہمیں نظر کرنے کی ضرورت ہوگی۔ اور مکلف کے لیے جائز ہوگا کہ وہ نظر کرنے سے عذر کرے جس کی تقریر ابھی مذکور ہو چکی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جب مکلف نے نظر کرنا لازم نہ ہوگا بعثت انبیاء کے فائدے باطل ہو جائیں گے اس لیے کہ ایسی صورت میں ان کے صادق ہونے پر کوئی دلیل نہ ہوگی اور ان کی اطاعت و فرمانبرداری واجب نہ ہوگی۔ اور بخلاف معذور قرار پائے گا۔ پس اس مختصر تقریر سے ثابت ہو گیا کہ نظر کرنا عقلاً واجب ہے۔ اور اس صورت میں مکلف پر نظر کرنا لازم ہوگا۔ اور وہ اس (نظر) کے ترک کرنے میں معذور نہ ہوگا۔

۱۱ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ نظر کا واجب ہونا فقط شریعت سے ثابت ہوتا ہے اور عقل سے کسی چیز کا واجب ہونا ثابت نہیں ہوتا اور ان کا یہ خیال غلط ہے جس کی وجہ متن میں مذکور ہو چکی ۱۲

تیسرا مقدمہ کہ اس امر کے بیان میں کہ معرفت خدا کا واجب ہونا عقل سے مستفاد ہوتا ہے
 خدا کی معرفت کے واجب ہونے پر عقل و دلالت کرتی ہے اس لیے کہ ہم پر اتنا نعمت ظاہر ہیں اور نعمت کا
 شکر کرنا لازم ہے جس پر بہت عقل شاہد ہے اور شکر نعمت کے لیے منعم کی معرفت کا حاصل ہونا ضروری ہے
 اسکے علاوہ یہ ہے کہ معرفت خدا سے خوف زائل ہوتا ہے اور خوف کا زائل کرنا عقل کے نزدیک
 واجب ہے۔ اور معرفت خدا کا واجب ہونا شریعت کے ثابت ہونے پر موقوف نہیں ورنہ وہ
 لازم آئیگا جسکی وجہ واضح ہو چکی ہے۔ اسکے علاوہ یہ ہے کہ اگر خدا کی معرفت کا شریعت سے واجب ہونا
 فرض کیا جائیگا تو شرعی خطاب کا ایسے مکلف سے متعلق ہونا ضروری ہوگا جسکو کہ بہتور معرفت
 خدا حاصل نہیں ہوتی ورنہ تحصیل حاصل لازم آئیگی۔ اور ظاہر ہے کہ جس شخص کو معرفت خدا حاصل نہیں ہے
 اس سے شرعی خطاب کا متعلق کرنا درست نہیں ہو سکتا اس لیے کہ وہ اس امر کو نہیں سمجھ سکتا کہ خدا
 اسکو کوئی حکم دیا ہے اور یہ کہ اسکی معرفت لازم ہے پس اگر باوجود اسکے بھی اس سے شرعی خطاب کا
 متعلق ہونا فرض کیا جائیگا تو تکلیف بالاطلاق لازم آئیگی جسکا باطل ہونا معلوم ہے۔ اسکے علاوہ
 یہ ہے کہ ایسی تکلیف بیفائدہ اور عبث ہوگی جسکا حکیم مطلق سے صادر ہونا محال ہے۔

چوتھا مقدمہ کہ میں اون ضروری امور کے حالات کی شرح کی جاتی ہے جن پر کہ خدا کی
 معرفت موقوف ہے اور وہ کئی امر ہیں۔

امراول وجود کو وجود سے مہتی مراد ہے اور اسکی دو قسمیں ہیں۔

پہلی قسم وجود ذہنی جس سے کسی چیز کا ذہن (اندیشہ) میں پایا جانا مراد ہے۔

دوسری قسم وجود خارجی جس سے کسی چیز کا خارج از ذہن پایا جانا مراد ہے۔ اور جو چیز باقی جملے

۱۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ خدا کی معرفت کا واجب ہونا محض شریعت سے ثابت ہوتا ہے اور عقل کو اس باب میں دخل
 نہیں اس لیے کہ اشیا کا حسن و قبح عقلی نہیں ہے اور یہ کہ خدا پر کوئی چیز لازم نہیں ہے اور اونچا یہ خیال غلط ہے اس لیے کہ اشیا کے
 حسن و قبح کا عقلی ہونا ضروری ہے جسکی بہت سے امور ثابتہ کرتے ہیں اور یہ کہ خدا پر ازراہ حکمت بہت سی چیزیں لازم ہیں
 جسکا پہلی تفریہ میں تذکرہ ہو چکا ہے اور کتاب العدل میں ان امور کی تفصیل شرح مذکور ہے اسکے علاوہ یہ ہے کہ اگر خدا کی
 معرفت کا شرعی ہونا فرض کیا جائیگا تو وہ خدا پر بیان لازم آئیں گی جو متن میں مرقوم ہوتی ہیں ۱۲

اوسکو ماہیت اور شے اور موجود کہتے ہیں۔ اور عدم سے نیستی مراد ہے جو وجود کے مقابل ہے اور اوس (وجود) کے ساتھ مجتمع نہیں ہو سکتا۔ اور وجود کے معنی خارج میں موجود نہیں ہو سکتے۔ اس لیے کہ خارج میں جو چیز پائی جاتی ہے اوسکو شے اور موجود کہتے ہیں اور اوسکو وجود اور ہستی نہیں کہتے اور اوس (وجود) کا تصور بدیہی ہے اور حبلہ تصور و ن پر مقدم ہے اس لیے کہ جو چیز کسی ذہن میں پائی جاتیگی اوس کے ساتھ پایا جانا ضرور ہوگا اور اسی پاسے جانے کو وجود اور ہستی کہتے ہیں۔ پس اگر وجود اور ہستی کا تصور نظری ہوتا تو اوسکا تعریف کرنا ممکن نہوتا۔ اس لیے کہ معرفت کا معرفت سے پہلے ذہن میں پایا جانا ضروری ہے حالانکہ ذہن میں کوئی چیز اوس (وجود) سے پہلے نہیں آتی۔

اس مقام پر یہ شبہ نہیں ہو سکتا کہ کسی چیز کے ذہن میں موجود ہونے کو اوس (چیز) کا معلوم ہونا لازم نہیں ہے۔ پس ہو سکتا ہے کہ وجود کا تصور بدیہی ہو لکن اوس (وجود) کا علم نظری ہو۔ اس لیے کہ علم سے کسی چیز کا ذہن میں پایا جانا مراد ہوتا ہے۔ پس جو چیز کے ذہن میں موجود ہوگی اوسکا معلوم نہ ہونا کیونکر درست ہو سکتا ہے۔

البتہ بعض اوقات اوس (چیز) کے معلوم ہونے سے غفلت ہو جاتی ہے جو التفات (توجہ) کے بعد برطرف ہو جاتے ہیں اور اوس (چیز) کا معلوم ہونا معلوم ہو جاتا ہے لکن جو چیز کے محض التفات کرنے کے بعد معلوم ہو جائے وہ نظری نہیں ہے اس لیے کہ نظری کے حامل ہونے میں غور فکر کی حاجت ہوتی ہے اور التفات کرنے میں غور فکر کی حاجت نہیں ہوتی لہذا وجود کا تصور بہر حال بدیہی وجود کے معنی حبلہ شیا (چیز و ن) میں ایک ہیں اس لیے کہ زید کی ہستی سے جو معنی مراد لیے جاتے ہیں وہی معنی عمرو کی ہستی سے مراد لیے جاتے ہیں اس تقدیر پر وجود مشترک معنوی ہوگا اور مشترک لفظی نہ ہوگا۔

۱۱ خلاصہ یہ ہے کہ کسی چیز کا ذہن میں موجود ہونا اور معلوم ہونا ایک ہی چیز ہی پس جہاں کہ کسی وقت اوس کے موجود ہونے سے غفلت ہو جاتی ہے اسی طرح اوس کے معلوم ہونے سے غفلت ہو جاتی ہے پس اس صورت میں علم کا علم نہیں ہوتا مگر التفات نفس کے بعد اس علم کا بھی علم ہو جاتا ہے اور نظر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ پس اگر وجود کا تصور نظری ہوتا تو اوس میں غور فکر کرنا ہی ضرورت ہوتی اور محض التفات سے اوسکا علم نہ ہوتا لہذا وجود ذہنی کا تصور (علم) بدیہی ہوا۔ ۱۲

۱۲ مشترک معنوی سے ایک ہی معنی کا دو یا کئی چیز و ن میں موجود ہونا مراد ہے جیسے معنی انسان کا اوس کے حبلہ افراد میں موجود ہونا۔ ۱۳ مشترک لفظی سے اس مقام پر ایک لفظ کا دو یا کئی مختلف معنوں میں متعمل ہونا مراد ہے جیسے لفظ عین کا۔ اکلمہ سوج۔ سوئی اور کھنڈر میں متعمل ہونا۔

پس ہر ایک چیز کا وجود ایک ہو گا اور کل چیزوں کا وجود محض اصناف کی وجہ سے مختلف ہو گا۔
 ذہنی مفہوم (تصور) کی وجود خارجی کے اعتبار سے تین قسمیں ہیں۔

۱۔ پہلی قسم واجب الوجود اور اس سے وہ مفہوم مراد ہے جس کا وجود خارجی کے ساتھ متصف ہونا ضروری ہو اور عدم خارجی کے ساتھ متصف ہونا محال ہو۔

۲۔ دوسری قسم ممکن الوجود اور اس سے وہ مفہوم مراد ہے جس کا وجود خارجی کے ساتھ متصف ہونا محال اور عدم خارجی کے ساتھ متصف ہونا ضروری ہو۔

۳۔ تیسری قسم ممکن الوجود اور اس سے وہ مفہوم مراد ہے جس کا وجود خارجی یا عدم خارجی کی ساتھ متصف ہونا ضروری نہ ہو۔

اس بیان سے موجود خارجی کا واجب الوجود اور ممکن الوجود میں متصور ہونا معلوم ہوا۔ اسی طرح اس بیان سے موجود مطلق کا موجود خارجی سے عام ہونا بھی معلوم ہوا اس لیے کہ ممکن الوجود اگرچہ موجود خارجی نہیں ہو سکتا لیکن وہ موجود ذہنی میں داخل ہے کیونکہ وہ ممکن الوجود مفہوم کی ایک قسم ہے جس سے وجود ذہنی مراد ہے۔ اسی طرح اس بیان سے مفہوم اور شے کا موجود مطلق کے مساوی ہونا بھی ظاہر ہوا۔ کسی چیز کے موجود ہونے سے اس کا معنی وجود (ہستی) کے ساتھ موصوف ہونا مراد ہے اور معنی وجود کے ساتھ موصوف ہونے کی دو صورتیں ہیں۔

پہلی صورت اس (چیز) کا معنی وجود کے ساتھ موصوف ہونے میں کسی سبب کی طرف محتاج نہونا۔ ایسے موجود کو واجب الوجود کہتے ہیں۔

دوسری صورت۔ اس کا معنی وجود کے ساتھ موصوف ہونے میں کسی سبب کی طرف محتاج ہونا ایسے موجود کو ممکن الوجود کہتے ہیں۔

۱۔ اصناف سے کسی شے کا کسی چیز کی طرف نسبت دینا مراد ہے جیسے زید کا وجود۔ عمرو کی ہستی ۱۲
 ۲۔ موجود مطلق سے وہ شے مراد ہے کہ جو کسی وجود کے ساتھ موصوف ہو خواہ وجود خارجی ہو یا وجود ذہنی ۱۲
 ۳۔ مساوی ہونے سے دو یا کئی چیزوں کا ایک شے پر صادق آنا مراد ہے۔ ۱۲
 ۴۔ پس واجب الوجود سے موجود بالذات اور ممکن الوجود سے موجود بالغیر مراد ہو گا۔ ۱۲

پس عقل کو کسی شے کے موجود کہنے میں منشا وجود کی طرف نظر کرنا لازم ہوگا۔ پس اگر منشا وجود اول
(شے) کی ذات ہوگی تو اس کو واجب کہیں گے۔ اور اگر منشا وجود غیر ذات ہوگا تو اس کو ممکن
کہیں گے اور اس (ممکن) کے موجود ہونیکا حکم اس وقت تک صحیح نہ ہوگا جب تک کہ اس کے لیے
کسی علت (سبب) کا موجود ہونا معلوم نہ ہو جائے خواہ وہ علت معین ہو جیسا کہ کسی شے کے
موجود ہونے کا ازراہ برہان ثانی حکم کرنا یا وہ علت غیر معین ہو جیسا کہ کسی شے کے موجود ہونے کا
ازراہ برہان انی حکم کرنا۔ پس واجب تعالیٰ میں وجود کے عین ذات ہونے سے اس کی ذات بقدر
کا وجود کے لیے بنفسا منشا انتزاع ہونا اور اس کے وجود کا کسی امر زائد کی طرف مستند ہونا مراد ہے۔
اور ممکن میں وجود کے زائد ہونے سے اس کی ذات کا وجود کے لیے بنفسا منشا انتزاع نہ ہونا اور
اس کے وجود کا کسی امر زائد کی طرف مستند ہونا مراد ہے۔ البتہ مفہوم وجود کا جو امر ذہنی ہے ہر ایک
شے میں زائد بر ذات ہونا ضروری ہے خواہ وہ (شے) واجب ہو یا ممکن۔

اور وجود کے عین واجب ہونے پر اس طرح استدلال کر سکتے ہیں کہ واجب تعالیٰ اپنے وجود کے
منتزع ہونے میں امر غیر سے مستغنی ہے اور جو چیز کہ اپنے وجود کے منتزع ہونے میں امر غیر سے مستغنی ہو
اس کو وجود کا منشا انتزاع عین ذات ہوگا جس سے وجود واجب کے منشا انتزاع کا عین ذات ہونا ثابت ہوا اور مطلوب
اسی طرح ممکن میں وجود کے زائد ہونے پر اس طرح استدلال کر سکتے ہیں کہ ممکن اپنے وجود کے منتزع ہونے میں
امر زائد کی طرف محتاج ہے اور جو چیز کہ اپنے وجود کے منتزع ہونے میں امر زائد کی طرف محتاج ہے
اس کے وجود کا منشا انتزاع زائد بر ذات ہوگا جس سے وجود ممکن کے لیے منشا انتزاع کا زائد بر ذات
ہونا ثابت ہوا اور یہ مطلوب۔ اور واجب تعالیٰ کے لیے وجود کے علاوہ کوئی ماہیت نہیں ہو سکتی
اس لیے کہ موجود خارجی کی ذات جس کو حقیقت خارجیہ کہتے ہیں کسی ذہن میں نہیں آ سکتی والا موجود خارجی

۱۱ منشا وجود سے وہ چیز مراد ہے جس سے وجود پیدا ہوتا ہے۔ ۱۲

۱۳ برہان ثانی وہ دلیل ہے جس میں وجود علت سے وجود معلول پر استدلال کیا جائیے غلطی کے بغیر (فاسد ہے) حقیقی (تب) کہ وجود پر استدلال کرنا ۱۱

۱۴ برہان انی وہ دلیل ہے جس میں وجود معلول سے وجود علت پر استدلال کیا جائیے حقیقی کہ وجود سے غلطی کے بغیر پر استدلال کرنا ۱۲

۱۵ وجود کے منشا انتزاع سے وہ چیز مراد ہے جس سے وہ (وجود) ماخوذ کیا جائے۔ ۱۳

اور موجود ذہنی میں کوئی فرق نہ رہیگا۔ البتہ موجود خارجی کی ایسی صورت ذہن میں چل رہی ہوتی ہے حقیقت خارجیہ کے مطابق ہوتی ہے اور وہ صورت اگر ذات خارجیہ کے بنفسہا مطابق ہوتی ہے اور اس میں کسی امر خارج کے اعتبار کرنے کی حاجت نہیں ہوتی تو اس (صوت) کو موجود خارجی کی ماہیت اور کثرت کہتے ہیں جیسے حیوان ناطق کی صوت کا ذات انسان کے مطابق ہونا۔ اور اگر وہ صورت بنفسہا ذات خارجیہ کے مطابق نہ ہو بلکہ اوس میں کسی امر خارج کے اعتبار کرنے کی حاجت ہو تو اس (صوت) کو موجود خارجی کا خارج کہتے ہیں جیسے ضاحک یا کاتب کے مفہوم کا ذات انسان کے مطابق ہونا۔ اور چونکہ وجود کا ذات واجب سے بدون امر زائد مندرج ہونا معلوم ہو چکا ہے لہذا واجب سے جو صوت کہ ذہن میں چل ہوگی وہ تنہا مفہوم موجود ہوگا اور اس کے مفہوم میں کسی امر زائد کا اعتبار نہ ہوگا جو ماہیت قرار دی جائے اس لیے کہ وجود واجب کا عین ذات ہونا معلوم ہو چکا ہے۔ اب اگر وجود کی علاوہ کسی دوسری چیز کا اعتبار کیا جائے گا تو وجود واجب کا زائد بذات ہونا لازم آئے گا جو عینیت جو کثرت (خلاف) ہے۔ البتہ جس ممکن پر کہ موجود محمول ہوگا وہ (ممکن) ایسی شے ہوگی جس میں خارج سے وجود منضم (مقرون) ہوا ہے پس ممکن شے موجود ہوگی اور وہ (ممکن) تنہا موجود کا مصداق نہ ہوگا۔ پس جبکہ مفہوم واجب تعالیٰ کا جو تنہا موجود کا مصداق ہے کسی ذہن میں چل ہونا فرض کیا جائے گا تو وہ (تنہا موجود) کثرت واجب ہوگا۔ اور حکماء نے جو بیان کیا ہے کہ واجب تعالیٰ کی کثرت کا تعقل (ادراک) نہیں ہو سکتا اس سے حقیقت واجب کا قابل تعقل نہ ہونا مراد ہے اور ماہیت سے حقیقت انھیں ہے اس لیے کہ جب ماہیت کا خارج میں موجود ہونا فرض کیا جائے گا تو وہی (ماہیت خارج) حقیقت ہوگی پس ان حکماء کی مراد یہ ہے کہ واجب تعالیٰ کی کثرت جس جنسیت پر کہ خارج میں موجود ہے وہ (کثرت) ذہن میں چل نہیں ہو سکتی اور اس مطلب (ماہیت واجب کے عین وجود ہونے) کی مختصر عبارت میں اس طرح تقریر ہو سکتی ہے۔ کہ جب واجب تعالیٰ کی ذات مقدسہ سے فقط موجود کا مفہوم ذہن میں چل ہوگا تو وہ (مفہوم موجود) اس (واجب تعالیٰ) کی ماہیت ہوگی اس لیے

۱۔ مصداق سورہ فیہ مراد ہر چیز کوئی مفہوم صادق آئے جسے مفہوم خبرتی کا زید پر اور مفہوم کلی کا انسان پر صادق آتا۔

کہ ماہیت سے وہی چیز مراد ہے جو نفس ذات سے ذہن میں حال ہو۔ لیکن پہلا مقدمہ حق ہے جیسا کہ قبل ازین مذکور ہو چکا ہے پس دوسرا مقدمہ بھی حق ہوگا۔

امر دوم علت و معلول جبکہ کوئی شے کسی دوسری شے کی طرف اپنے وجود یا ماہیت میں محتاج ہوتی ہے تو محتاج الیہ کو علت اور محتاج کو معلول کہتے ہیں۔ اور علت کی دو قسم ہیں پہلی قسم فاعل۔ اور اوس (فاعل) سے وہ علت مراد ہے جس سے کسی شے کا وجود حاصل ہو اور اوس کو علت مفیدہ بھی کہتے ہیں۔

دوسری قسم غایت۔ اور اوس (غایت) سے وہ علت مراد ہے جو فاعل کے لیے شے کر موجود کرنے کی باعث ہو اور اوس کو علت غائی بھی کہتے ہیں۔ اور فاعل کی بھی دو قسم ہیں۔

پہلی قسم مختار جس سے وہ فاعل مراد ہے جو صاحب شعور ارادہ ہو اور فعل کو اپنی خواہش کی موافق صادر کرے۔ دوسری قسم مضطر جس سے وہ فاعل مراد ہے جو صاحب شعور ارادہ نہ ہو اور اوس کو فاعل موجب بھی کہتے ہیں اور علت غائی فقط فاعل مختار کے فعل میں موجود ہو سکتی ہے۔ اور کہی فاعل کا کسی شے کو موجود کرنا کسی امر کے موجود ہونے پر موقوف ہوتا ہے جسکو شرط کہتے ہیں اور کہی اوس (فاعل) کا کسی شے کو موجود کرنا کسی امر کے معدوم ہونے پر موقوف ہوتا ہے جسکو مانع کہتے ہیں اور کہی اوس (فاعل) کا کسی شے کو ایجاد کرنا کسی امر کے وجود و عدم دونوں پر موقوف ہوتا ہے جسکو مبعثر کہتے ہیں۔ اور علت ماہیت کو جبکہ وہ (ماہیت) بالقوۃ موجود ہو مادہ کہتے ہیں جیسے تخت و کرسی کیلئے لکڑیاں۔ اور جبکہ وہ (ماہیت) اوس (علت) کی وجہ سے موجود بالفعل ہو تو صوت کہتے ہیں جیسے تخت و کرسی کی ہیئت۔ اور جبکہ کوئی شے کسی علت کی طرف محتاج ہو اور وہ (علت) کسی دوسری علت کی طرف محتاج ہو۔ اور اسی طرح ہر ایک علت کسی دوسری علت کی طرف

۱۱ ذات مقدسہ سے فقط موجود کے مفہوم کا ذہن میں صاف ہونا ۱۲ مفہوم موجود کا ماہیت واجب ہونا ۱۳

۱۴ جسکو حاجت ہو۔ ۱۵ جسکی طرف حاجت ہو۔ ۱۶

الی غیر النہایہ محتاج ہو تو اسکو تسلسل کہتے ہیں۔ پس تسلسل سے غیر قتنا ہی امور کا بافعل موجود
اور مرتب ہونا مراد ہے۔ اور جبکہ دو چیزوں میں سے ہر ایک چیز دوسرے کی طرف محتاج ہو
تو اسکو دور کہتے ہیں اور اس (دور) کی دو قسمیں ہیں۔

پہلی قسم۔ دور صحیح۔ جس سے ہر ایک شے کا دوسری شے کی طرف بلا واسطہ محتاج ہونا مراد ہے
جیسے اکاب پر اور ب کا آپر موقوف ہونا۔

دوسری قسم۔ دور مضمر جس سے ہر ایک شے کا دوسری شے کی طرف بواسطہ محتاج ہونا مراد ہے
جیسے اکاب پر اور ب کا ج پر اور ج کا آپر موقوف ہونا۔ اور وہ دونوں (دور تسلسل) کا اہل
پس دو کا باطل ہونا بدیہی ہے اسلئے کہ او میں شے کا اپنے نفس سے مقدم اور موخر ہونا لازم
آتے ہے جس کا باطل ہونا محتاج بیان نہیں ہے۔

اسی طرح تسلسل ہی باطل ہے جس پر بیان تطبیق وغیرہ دلالت کرتا ہے۔

تصحیح ہو کہ مفہوم کی تینوں قسموں (واجب و متنع و ممکن) میں سے فقط ممکن ہی معلول ہو سکتا ہے۔
اسلئے کہ واجب کا وجود اور متنع کا عدم کسی دوسری چیز سے حاصل نہیں ہو سکتا کیونکہ ممکن دونوں کا
مفہوم نفس ذات کی طرف مستند ہوتا ہے۔ اب اگر اس (مفہوم) کا غیر ذات کی طرف ہی
مستند ہونا فرض کیا جائے گا تو تحصیل حاصل لازم آئیگی۔ البتہ ممکن اپنے وجود یا عدم میں کسی علت
کی طرف ضرور محتاج ہو گا و الا ترجیح بلا مرجح لازم آئیگی اس لیے کہ ممکن کی ذات کے لیے اول
و دونوں (وجود و عدم) میں سے کوئی بھی لازم نہیں ہے۔

۱۱ تطبیق سے سلسلہ غیر قتنا ہیہ کے دو حصے کر کے ناقص حصہ کا زائد حصہ مطبق کرنا مراد ہے جس میں جزو و کل کا مساوی
ہونا یا ہر ایک کا قتنا ہی ہونا یا جزو و کامل سے ناہ نہ ہونا لازم آتا ہے جو صریح البطلان ہے۔ اور چونکہ دو قتنا ہی چیز و نہا مجموعہ
ہو قتنا ہی ہوتا ہے لہذا اسو غیر قتنا ہیہ کا قتنا ہی ہونا لازم آئیگا حالانکہ او کا غیر قتنا ہی ہونا مفروض ہے اور اس مطلب
کی تقریباً سطحی ہو سکتی ہے کہ اگر تسلسل جائز ہو تو زائد و ناقص کا مساوی ہونا یا جزو و کامل سے زائد ہونا یا مجموعہ غیر قتنا ہیہ
کا قتنا ہی ہونا لازم آئیگا اور یہ تینوں امر باطل ہیں لہذا تسلسل ہی باطل ہو گا ۱۲
۱۲ کسی فعل کا بے قائل کے صادر ہونا ۱۳

اور علت ممکن کی دو تہیں ہیں۔

پہلی قسم علت مستقلہ جو وجود معلول کی تہ نہا کافی ہو اور اس (معلول) کا وجود کسی دوسرے موقوف نہ ہو
 دوسری قسم علت تامہ جس میں جملہ مایحتاج موجود ہو۔ اور ان دونوں تقدیروں پر معلول کا اپنی علت
 جدا ہونا درست نہ ہوگا۔ اور اس علت تامہ کے لیے اپنے معلول پر تقدم زمانی حاصل نہ ہوگا واللہ
 دونوں (علت تامہ معلول) میں انفکاک (جدا ہونا) لازم آئے گا۔ اور اس علت تامہ کے لیے
 اپنے معلول پر تقدم ذاتی ہوگا جسکو تقدم بالعلیہ ہی کہتے ہیں اور تقدم بالعلیہ سے علت کا جابجا
 ذات معلول پر تقدم ہونا اور باعتبار زمان اوس (معلول) کے ساتھ ہونا مراد ہے جیسے
 ہاتھ کی حرکت کا قلم کی حرکت پر تقدم ہونا۔ پس اگرچہ دونوں حرکتوں کا ایک ہی زمانہ محسوس
 ہوتا ہے لیکن حکم عقل سے ہاتھ کی حرکت کا مقدم ہونا اور اوس قلم کی حرکت کا متفرع ہونا معلوم
 ہوتا ہے اسی لیے کہہ سکتے ہیں کہ ہاتھ نے حرکت کی اوسکی وجہ سے قلم نے بھی حرکت کی او
 یہ نہیں کہہ سکتے کہ قلم نے حرکت کی اور اوسکی وجہ سے ہاتھ نے بھی حرکت کی البتہ علت ناقصہ کا
 معلول سے باعتبار زمان جدا ہونا درست ہے اور اوس (علت ناقصہ) سے علت تامہ کا
 جزو مراد ہے جیسے ایک کا دو پر اور دو کا تین پر مقدم ہونا یا مادہ کا اپنے معلول مرکب پر مقدم ہونا
 جیسے لکڑی کا تخت پر یا فاعل غیر کافی کا اپنے معلول پر مقدم ہونا جیسے بیہوشی کا کرسی پر لیکن علت
 ناقصہ کو تقدم زمانی کے علاوہ ایک تقدم اور بھی محال ہوتا ہے جسکو تقدم بالطبیع کہتے ہیں۔
 اور تقدم بالطبیع سے متاخر کے وجود کا مقدم کے وجود پر موقوف ہونا اور مقدم کا متاخر کے لیے
 علت تامہ نہ ہونا مراد ہے اور اسی صورت میں ممکن ہوگا کہ مقدم موجود ہو اور متاخر موجود نہ ہو
 جیسے چار کا پنج پر مقدم ہونا۔ اور تقدم زمانی میں متاخر کا مقدم کی طرف محتاج ہونا لازم نہیں ہے
 بلکہ اوس (تقدم زمانی) سے وہ تقدم مراد ہے جس میں مقدم اور متاخر کا باہم جمع نہ ہونا صحیح نہ ہو جیسے
 کل کا آج پر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ پر مقدم ہونا۔

اور تقدم بالعلیہ اور تقدم بالطبع میں مقدم و متاخر کا باہم مجتمع ہونا صحیح ہے۔ اور ان تینوں قسموں کے علاوہ تقدم کی دو قسمیں اور بھی ہیں۔

اول تقدم بالشرف جیسے فضل کا مفضول پر مقدم ہونا۔

دوم تقدم بالرتبہ جیسے صدر مجلس کا صفت لعال پر۔ یا وجود ذہنی میں عام کا خاص پر مقدم ہونا اور ان دونوں قسموں میں ہی مقدم کا موخر کے ساتھ مجتمع ہونا صحیح ہے۔ پس جس تقدم میں کہ مقدم کا موخر کے ساتھ مجتمع ہونا صحیح نہیں ہے وہ فقط تقدم زمانی ہے اور مکملین نے اجزاء زمان کے باہم مقدم و موخر ہونے کو تقدم بالذات کے ساتھ نامزد کیا ہے جیسے روز گذشتہ کا امر و ز پر اور امر و ز کا فردا پر مقدم ہونا۔ اور تقدم زمانی کو فقط زمانیات میں منحصر کیا ہے اور وہ دونوں عدم اجتماع میں مشترک ہیں۔ اس تقدیر پر تقدم کی چہ قسمیں ہونگی۔

امر سوم حدوث و تقدم حدوث سے کسی شے کا عدم مطلق کے ساتھ مسبوق اور متاخر ہونا مراد ہے خواہ عدم زمانی ہو جیسے حضرت نوح علیہ السلام کا حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ یا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مسبوق ہونا۔ یا عدم ذاتی ہو جیسے قلم کی حرکت کا ہاتھ کی حرکت کے ساتھ مسبوق ہونا۔

اور تقدم سے کسی شے کا عدم مطلق کے ساتھ مسبوق نہ ہونا مراد ہے۔ اور وہ قدیم جو عدم مطلق کے ساتھ مسبوق نہ ہو وہ ذات واجب الوجود میں منحصر ہے جسکی عنقریب شرح کی جائیگی انشاء اللہ تعالیٰ۔

اور جملة ممکنات کا حادث ہونا اور عدم مطلق کے ساتھ مسبوق ہونا ضروری ہے اس لیے کہ اگر کسی ممکن موجود کا عدم مطلق کے ساتھ مسبوق نہ ہونا فرض کیا جائے گا تو اس کے موجود ہونے میں کسی غیر کے موجود ہونے کو دخل نہ ہوگا پس اوس (ممكن) کا واجب ہونا لازم آئے گا اس لیے کہ واجب سے وہی موجود مراد ہے جس کے موجود ہونے میں غیر کے موجود ہونے کو دخل نہ ہو۔ لیکن ممکن کا واجب ہونا باطل ہے لہذا اوس کا عدم مطلق کے ساتھ مسبوق نہ ہونا بھی باطل ہوگا۔ اور اس مطلب کی اس طرح تقریر ہو سکتی ہے

تقدم بالذات اور تقدم بالزمان ۱۲ عدم مطلق سے وہ مفہوم مراد ہے جو ذہن و خارج دونوں میں موجود نہ ہو ۱۳

کہ اگر کوئی ممکن مسبوق بعدم مطلق نہ ہوگا تو اس کا وجود کسی غیر سے محال نہ ہوگا لکن اس کے وجود کا غیر سے محال ہونا لازم ہے پس ہر ایک ممکن کا عدم مطلق کے ساتھ مسبوق ہونا لازم ہوا۔

اور جبکہ ہر ایک ممکن موجود کا مسبوق بعدم ہونا ثابت ہو تو اس کا حادث ہونا بھی ثابت ہو اس لیے کہ حادث سے وہی موجود مراد ہے جو مسبوق بعدم ہوا اور چونکہ عالم سے ممکنات کا مجموعہ مراد ہے لہذا اس کا حادث اور مسبوق بعدم ہونا ثابت ہوگا۔ اور اس مطلب کی آئندہ بھی توضیح ہوگی۔

متکلمین کے نزدیک عالم کا وہ عدم جس کے ساتھ وہ مسبوق ہے اس پر اسی طرح تقدم بالذات کہتے ہیں جس طرح کہ زمانہ کا ایک جزو دوسرے جزو پر تقدم بالذات کہتے ہیں۔

اور مذاق حکما پر عالم کا وہ عدم جس کے ساتھ وہ مسبوق ہے اس (عالم) پر تقدم بالطبع ہوگا جس محتاج الیہ کا محتاج پر تقدم ہونا مراد ہے اس لیے کہ ممکن کا عدم ذاتی وجود غیر پر موقوف ہے جس سے اس (ممکن) کے لیے وجود کا محال ہونا فرغ کیا جائے۔ اور کیا عجب ہے کہ اس مطلب کی مفصل بحث آئندہ مذکور ہو۔

امر چہارم احتیاج ممکن کا سبب چونکہ ذات ممکن اپنے موجود یا معدوم ہونے میں کافی نہیں ہوتی لہذا وجود یا عدم کے راجح ہونے میں کسی مرجح کی حاجت ہوگی پس جبکہ ممکن کا موجود یا معدوم ہونا فرض کیا جائیگا تو اس کے لیے کسی علت اور مرجح کا فرض کرنا لازم ہوگا اور کسی ممکن کی ذات اس کے موجود ہونے میں کافی نہیں ہو سکتی ہے اس لیے کہ اگر اس کی ذات اس کے موجود ہونے میں کافی ہوگی تو اس کو علت کی حاجت نہ ہوگی اور جس چیز کو کہ اپنے موجود ہونے میں علت کی حاجت ہے وہ واجب الوجود ہے پس اگر ممکن موجود کی علت نہ ہوگی تو اس کا وجوب لازم آئیگا اور یہ حال و خلاف منقول اور جبکہ معلوم ہوا کہ ممکن میں علت کی طرف محتاج ہونے کا سبب اس (ممکن) کا امکان ہے جو ثابت ممکن کے لیے لازم ہے اور وہ (امکان) اس (ممکن) کے موجود ہونے کی حالت میں ہی ثابت ہے تو جس طرح کہ وہ (ممکن) ابتدا میں موجود ہے علت کی طرف محتاج ہوتا ہے اسی طرح بقا میں موجود ہے اس (علت) کی طرف محتاج ہوگا اس لیے کہ بقا سے وجود کا مستمر ہونا مراد ہے جو علت کی طرف سے

اوس (ممكن) کو دہرہ اور آنا فنا حاصل ہوتا ہے۔ اور حقیقت ہر آن میں اوس (ممكن) کا وجود حادث ہوتا ہے۔ اگرچہ ایسے وجود کو وجود دہرہ کے ساتھ متصل ہو اصطلاح میں حادث نہیں کہتے۔ لیکن حقیقت وہ (وجود حادث) اپنے عدم کے ساتھ مسبوق ہوتا ہے۔ پس اگر مسبوق حقیقی (اصلی علت) ایک دم کے لیے فیضان وجود کو عالم سے موقوف کرے تو وہ (عالم) فوراً نیست نابود ہو جائے۔ اور ممكن کو فقط حدوث میں علت کا محتاج قرار دینا اور بقا میں علت سے مستغنی (بے نیاز) قرار دینا بالکل نادانی ہے۔

اور یہ کہنا کہ اگر ممكن کو اپنی بقا میں علت کی حاجت ہوتی تو بانی مکان کے مرجلے سے مکان اور کوزہ کے مرجلے سے کوزہ فنا ہو جاتا حالانکہ اون دونوں کے مرجلے پر ہی مکان اور کوزہ باقی رہتے ہیں جس سے معلوم ہوا کہ مکان اور کوزہ کو اون دونوں کی طرف فقط نہی حادث میں حاجت ہوتی اور بقا میں حاجت نہیں ہوتی وہ محض بے سمجھی ہوتی بات ہے اس لیے کہ بانی مکان اور کوزہ کو حادث اون (مکان و کوزہ) کی علت فاعلی نہیں ہوتے بلکہ وہ دونوں فقط اون حرکتوں کے فعل ہوتے ہیں جن (حرکتوں) کی وجہ سے اون دونوں (مکان و کوزہ) میں وجود و صوت کے فیضان کی قابلیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور مبدی فیاض اون (حرکتوں) کے بعد اون (مکان و کوزہ) کو وجود و صوت عطا کرتا ہے اور مقدار قابلیت اون کو باقی رکھتا اور وجود کو مستمر کرتا ہے۔ اس صوت میں بانی مکان اور کوزہ کی مخصوص حرکتیں فیضان وجود کے لیے فقط علت معده واقع ہوتی ہیں جنکے وجود و عدم محض قابلیت جو کے حادث ہونے میں دخل ہوتا ہے اور وہ (حرکتیں) اون (مکان و کوزہ) کے حدوث کی علت فاعلی نہیں ہو سکتیں اور علت معده کا فنا ہونا معلول کے ہونیکو مستلزم نہیں ہوتا علاوہ برین اگر بانی مکان اوس (مکان) کے لیے حقیقت علت فاعلی ہوتا تو اوس (بانی مکان) کو مکان کے باقی اور مستمر رہنے کی مقدار کا بھی علم حاصل ہوتا حالانکہ ایسا نہیں ہے۔

پہلی فصل اثبات واجب تعالیٰ کے بیان میں

اگرچہ ثبوت واجب پر بہت سی قطعی اور یقینی دلیلین موجود ہیں لیکن وہ جملہ دلیلین دو طریقوں میں منقسم ہیں۔

پہلا۔ وہ طریقہ ہے جس میں دور و تسلسل کے باطل کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔

دوسرا۔ وہ طریقہ ہے جس میں اونکے باطل کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی لہذا ہم اس سلسلے میں ہر ایک طریقہ کی بعض دلیل ایسی وارد کرتے ہیں جو اثبات مطالب کے لیے کافی اور مرفض ناواقف کی طرف اشارہ کرتا ہے۔

پہلی دلیل ممکنات کے موجود ہونے میں کسی قسم کا شبہ نہیں ہے اور ہر ایک ممکن موجود کے لیے ایسی علت کی حاجت ہے جس سے اس (ممکن) کا وجود مستفاد (حاصل) ہو جیسا کہ قبل ازیں بیان ہو چکا ہے۔ پس اگر وہ علت بھی ممکن ہوگی تو اس (علت) کے لیے بھی ایسی علت کے درجہ ہونے کی حاجت ہوگی جس سے اس کا وجود مستفاد ہو۔

اب اگر دوسری علت کے لیے ممکن اول کا علت ہونا یا یہ معنی کہ دو موجود ممکنوں میں سے ہر ایک کا دوسرے کے لیے علت ہونا فرض کیا جائے تو دور و تسلسل لازم آئے گا جس سے ہر ایک کا اپنے نفس پر بدون واسطہ موقوف ہونا مراد ہے اور اگر اس (دوسری علت) کے لیے کسی تیسرے ممکن کا علت ہونا اور اس (تیسری علت) کے لیے کسی چوتھے ممکن کا علت ہونا اسی طرح ہر ایک علت کے لیے کسی ممکن کا علت ہونا فرض کیا جائے۔ اور علت کے مرتبوں میں سے کوئی مرتبہ کسی سابق کے مرتبہ کی طرف جمع کرے تو دور و تسلسل لازم آئے گا جس سے ہر ایک کا اپنے نفس پر ایک یا کئی واسطوں کے ساتھ موقوف ہونا مراد ہے اور اگر اس سلسلہ کا الی غیر النہایہ مستمر ہو جائے تو کیا جائیگا تو تسلسل لازم آئے گا۔ اور دور و تسلسل دونوں کا محال ہونا قبل ازیں معلوم ہو چکا ہے اس صورت میں علتوں کے سلسلہ کا ایسے موجود کی طرف ختمی (ختم) ہونا لازم ہوا جو ممکن نہ ہو اور کسی علت کا محتاج نہ ہو اور جو موجود کہ ممکن نہ ہو وہ واجب الوجود میں منحصر ہے اس لیے کہ موجود کا واجب ممکن میں منحصر ہونا معلوم ہو چکا ہے۔ پس جبکہ اس کا ممکن ہونا باطل ہوا تو اس کا واجب ہونا محسوس ہوا پس ممکن کے موجود ہونے کو واجب کا موجود ہونا ثابت ہوا وہ مطلوب اور اس دلیل کو آسان عبارت میں سطح بیان کر سکتے ہیں کہ جب ممکن کا موجود ہونا فرض کیا جائے تو واجب کا موجود ہونا بھی ضرور فرض کیا جائے گا اس لیے کہ دور و تسلسل باطل ہیں لیکن ممکن موجود

پس واجب کا موجود ہونا ہی ضروری ہوا۔

اور اس مطلب کی ممکن کے موجود ہونے کی بنا پر دوسری عبارت میں اس طرح تقریر ہو سکتی ہے۔
کہ جب دور تسلسل باطل ہوگا تو واجب الوجود موجود ہوگا لکن دور تسلسل باطل ہے پس واجب الوجود
موجود ہوگا۔ اور اس مطلب کی وجہ ممکن کی بنا پر اس طرح بھی تقریر ہو سکتی ہے۔ کہ اگر واجب الوجود موجود
ہوگا تو دور تسلسل جائز ہوگا لکن دور تسلسل جائز نہیں ہے پس واجب الوجود موجود ہوگا۔

اور اس دلیل کو دوسری سہل عبارت میں اس طرح بھی بیان کر سکتے ہیں کہ جب ممکن موجود ہوگا تو اس کی
علتوں کا سلسلہ تنہا ہی ہوگا ایسے کہ تسلسل کا باطل ہونا معلوم ہو چکا ہے اور جبکہ اس کی علتوں کا
تنہا ہی ہوگا تو واجب الوجود موجود ہوگا ایسے کہ دور کا باطل ہونا معلوم ہو چکا ہے پس جبکہ ممکن
موجود ہوگا تو واجب الوجود بھی موجود ہوگا۔ اور اس مطلب کی اس طرح بھی تقریر ہو سکتی ہے کہ جب
ممکن کسی علت کی طرف محتاج ہوگا تو اس کی علتوں کا سلسلہ تنہا ہی ہوگا اور اس (سلسلہ) کا کسی
سابق کے مرتبہ کی طرف رجوع کرنا صحیح نہ ہوگا ایسے کہ دور تسلسل باطل ہو چکا ہے۔ اور جبکہ ممکن کی علتوں کا
تنہا ہی ہونا اور اس کا کسی سابق کے مرتبہ کی طرف رجوع کرنا صحیح نہ ہوگا تو واجب الوجود موجود نہ ہوگا
پس جبکہ ممکن کا کسی علت کی طرف محتاج ہونا فرض کیا جائے گا تو واجب الوجود موجود ہوگا۔ وہی مطلب
دوسری دلیل۔ اگر واجب الوجود موجود نہ ہوگا تو کسی ممکن کا موجود ہونا درست نہ ہوگا خواہ دور
باطل ہونا فرض کیا جائے یا نہ کیا جائے ایسے کہ اس تقدیر ممکنات موجودہ کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔
پہلی صورت۔ ممکنات موجودہ کے مجموعہ کا واحد اور موجود حقیقی ہونا جس سے اس (مجموعہ) میں وحدت
حقیقیہ کی کسی جہت کا باعتبار خارج قائم ہونا مراد ہو خواہ صوت ہو یا ہیت جیسے مکان یا تخت۔
دوسری صورت۔ ان کے مجموعہ کا واحد اور موجود حقیقی نہ ہونا جس سے اس (مجموعہ) میں وحدت کی
کسی جہت کا باعتبار خارج قائم نہ ہونا مراد ہے جیسے ایک ذاتی۔ ایک لشکر۔ ایک صفت۔
پہلی صورت میں ممکنات کا مجموعہ بھی ممکن ہوگا اس لیے کہ واجب کا موجود نہ ہونا مفروض ہے

لہذا اس (مجموعہ) کو کسی علت کی حاجت ہوگی اور اس کی علت میں اس قدر زمین احتمال ہوتے ہیں
 پہلا احتمال - اس (مجموعہ) کا اپنی ذات کے لیے خود علت ہونا - اور یہ احتمال باطل ہے ورنہ
 ایک ہی شے کا علت و معلول ہونا - اور شے کا اپنے نفس پر مقدم ہونا لازم آئیگا۔
 دوسرا احتمال - اس (مجموعہ) کے لیے اس کے کسی جزو کا علت ہونا اور یہ احتمال بھی باطل ہے ورنہ
 اس (جزو) کا اپنے نفس کے لیے ہی علت ہونا لازم آئیگا۔

تیسرا احتمال - اس (مجموعہ) کے لیے کسی ایسی علت کا موجود ہونا جو اس کے اجزاء سے خارج ہو
 اور یہ احتمال بھی باطل ہے اس لیے کہ جملہ ممکنات کے مجموعہ سے جو موجود خارج ہوگا وہ واجب ہوگا
 حالانکہ اس کا موجود نہ ہونا مفروض ہے۔

اور دوسری صورت میں اس (مجموعہ) کے لیے کسی ایسی علت کی حاجت نہ ہوگی جو اس کے اجزاء
 خارج ہو اس لیے کہ خارج میں وہ مجموعہ موجود واقع نہیں ہے بلکہ افراد کثیرہ میں جن میں سے ہر ایک
 کے لیے دوسری فرد علت واقع ہوتی ہے۔

اور اگرچہ مجموعہ مذکورہ میں اجتماعی حیثیت ملحوظ ہے لیکن وہ محض اعتباری اور موجود نہیں ہے جس طرح
 خارج میں وجود نہیں ہے بلکہ خارج میں وہی افراد کثیرہ موجود ہیں جن کو یہ حیثیت اجتماعی عارض ہوتی ہے
 پس اگر مجموعہ مذکورہ کے لیے اس کے اجزاء کے علاوہ کوئی علت نہ فرض کی جائے گی تو اس کا موجود
 ہونا ضروری نہ ہوگا اس لیے کہ مجموعہ اجزاء کا ممکن ہونا مفروض ہے متعدد ہونا متنع نہیں ہے بلکہ
 اس صورت میں اس (مجموعہ) کا موجود ہونا متنع ہوگا اسی لیے کہ کسی ممکن کے موجود ہونے میں
 دوسرے ممکن کافی نہیں ہے عیساکہ قبل ازین بیان ہو چکا ہے۔ پس اس (مجموعہ) کا موجود ہونا
 واجب کے موجود ہونے کو مقتضی ہوگا حالانکہ واجب کا موجود نہ ہونا مفروض ہے۔

علاوہ برین ان اجزاء میں سے کسی ایک جزو کا اس (مجموعہ) کے لیے علت ہونا فرض کیا جائیگا تو
 اس جزو کا اپنے نفس کے لیے علت ہونا لازم آئیگا۔ اس صورت میں مجموعہ مذکورہ کیلئے کسی اجزاء

موجود ہونیکا فرض کرنا ضرور ہوا جسکی وجہ سے وہ موجود ہو وذلک ما اردنا اثباتہ۔
پس مختصر عبارت میں کہہ سکتے ہیں کہ اگر واجب موجود نہ ہوگا تو کوئی ممکن موجود نہ ہوگا لکن ممکن
موجود ہے پس واجب الوجود ہی موجود ہوا وہو المطلوب۔

تیسری دلیل۔ عالم کے عجائب و غرائب پر نظر کرنے سے جو ہزار ہا مصلحتوں اور ہستیا حکمتوں پر
مشتمل ہیں ہر ایک عاقل ہی حکم کرتا ہے کہ وہ خود بخود پیدا نہیں ہو سکتے اور یہ کہ اونکا کوئی ایسا پیدا
کرنے والا اور ہستی سے ہستی میں لانے والا ضرور ہے جو اعلیٰ درجہ کے علم اور دانائی اور حکمت والا
کے ساتھ موصوف ہے اور اسی کو ہم خدا۔ واجب الوجود۔ صانع عالم اور مبدی فیاض کہتے ہیں
اور اس مطلب کی مختصر عبارت میں سطح تقریر ہو سکتی ہے کہ یہ عالم عجائب و غرائب پر مشتمل ہے۔ اور
جو چیز کہ عجائب و غرائب پر مشتمل ہو اسکا پیدا کرنے والا ضرور ہے لہذا اس عالم کا پیدا کرنے والا ضرور
اور اس عقلی دلیل کا بہت سی آیات و روایات میں بروہ کافی تذکرہ ہوا ہے۔ لہذا اس مقام پر
بعض آیات و روایات کا وارد کرنا مناسب ہے جسکے ضمن میں عقلی استدلال کی نقلی بیانات سے
تائید بھی حاصل ہوگی اور اسکا اعتبار بھی زائد ہوگا اور وہ کئی ہیں۔

(۱) یہ آیت شریفہ ہے جو سورۃ بقرہ کو ع۔ ہ پارہ دوم میں مرقوم ہے۔

ان فی خلق السموات والارض اختلافاً
اللیل والنهار والظلمات التي تخرج
فی البحر ما یمنفع الناس وما انزل اللہ
من السماء من ماء فاجبی بہ الارض
بعد موتھا ویش فیہا من کل دابۃ
ولھربیعہ الراح والسحاب المستزین
السماء والارض لآیات لیتوم یعقلوا
اس آیت شریفہ میں حق تعالیٰ نے بعض مخلوقات کے فوائد پر بطور اجمال تنبیہ فرمائی ہے اور وہ کئی ہیں۔

اول۔ آسمان وزمین جنکو حق تعالیٰ نے محض اپنی قدرت شاملہ اور حکمت کاملہ سے پیدا کیا اور قرآن رکھنا یہاں پر کوئی ستون ہے جو اون کے بارگاہ و ٹھکانے اور نہ کوئی ایسی آڑ ہے جو اونکو گرنے سے روکے اور اونہیں اپنی مخلوقات کو جگہ دی۔ اور اونکے اوپر آسمانوں کو سائبان کی طرح بلند کیا اور نیچے فرش کی طرح زمین کو بچھا دیا وہ اس سائبان اور فرش کے باہر نہیں جاسکتے بعض آسمانوں میں اونسے آفتاب کو روشن کیا جسکی روشنی باقی ستاروں کی روشنی سے ممتاز ہے اوسکے ذریعہ سے خلاق کو دن میں چلنا پھرنا اور دنیوی و اخروی امور کا انجام دینا سہل و آسان ہوا۔ اسکے علاوہ آفتاب میں جو مہکتیں اور فواند ہیں اونکا شمار نہیں ہو سکتا اور بعض آسمانوں میں مہتاب کی مشعل کو روشن کر دیا اور اوسمیں بیشمار حکمتیں قائم کر دیں۔ رات کو آرام کے لیے اور دن کو کسب معیشت کے لیے مخصوص کیا اور اونہیں ہزاروں منفعتیں مقرر فرمائیں شب و روز کے اختلاف سے ہزاروں طرح کے عجیب و غریب فائدے حاصل ہوئے۔ اور گرمی۔ سردی۔ بربیع۔ خریف کے موسم پیدا ہوئے۔ اور ہر ایک موسم سے بیشمار حکمتیں ظاہر ہوئیں۔

دوم۔ کشتی جو دریا میں جاری ہوتی ہے اور لوگوں کے مال و اسباب کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لیجاتی ہے اور اونکو ڈوبنے اور ہلاک ہونے سے بچاتی ہے اور جس جگہ پر کہ وہ ہرگز نہیں جاتے تھے اوسکے ذریعہ سے آسانی چلے جاتے ہیں وہ دور و دراز کی مسافت کو بہت سرعت کے ساتھ قطع کرتی ہے۔ اسکے علاوہ اوسمیں جو جو فائدے ہوتے ہیں وہ صاحبان شعور پر پوشیدہ نہیں ہیں سو ہم۔ بارش جسکا پانی آسمان سے قطرہ قطرہ کر کے زمین پر گرتا ہے اور اوسکی وجہ سے باغ اور زراعت سرسبز و شاداب ہوتے ہیں۔ اور ویران زمینیں آباد ہوتی ہیں۔ اونکے درست و ہموار کرنے میں سہولت ہوتی ہے۔ انسان اور دیگر حیوانات اوسکے پانی سے سیراب ہوتے ہیں اگر ایک ہی دفعہ بہت سا پانی گرتا تو ممکن تھا کہ اوس سے جان و مال دونوں کا نقصان ہوتا۔ پانی میں ہزاروں طرح کے مخلوقات رہتے اور تربیت پاتے ہیں۔ اسکے علاوہ جو فائدے حاصل ہوتے ہیں اونکا شمار کرنا مشکل ہے۔

(۲) یہ آیہ شریفہ ہے جو ستائیسویں پارہ سورہ ذاریات میں مذکور ہے۔

وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ ﴿۱﴾ اور زمین میں اور تمہارے نفسوں میں صاحبان غور کے لیے
وَفِي الْفَسْكَمِ أَفْلاَتَبْصُرُونَ ﴿۲﴾ بہت سی نشانیاں موجود ہیں۔ آیات دیکھتے نہیں ہو۔

اس آیہ شریفہ میں حق تعالیٰ نے انسان کو صرف اوں مصنوعات کی طرف توجہ دلائی ہے جو
اوس (انسان) سے قریب تر واقع ہوتی ہیں اور اوں کے عجائب و غرائب پر مطلع ہونا انسان
اسی لیے اوس (آیہ شریفہ) میں آسمانوں کا تذکرہ نہیں کیا گیا ہے اس لیے کہ مصالح عالم کی قدرت
اور حکمت کی معرفت کے لیے فقط زمین اور اپنے حالات پر غور کرنا ہی کافی ہے چنانچہ زمین کے
بعض مختصر حالات کا تذکرہ ہو چکا ہے جس سے معلوم ہوا کہ حق تعالیٰ نے زمین میں جو نگارنگ
نباتات اور درخت اور طرح طرح کے جواہر اور انواع و اقسام کے حیوانات چرند پرند وغیرہ پیدا کئے ہیں
اونہیں سے ہر ایک چیز ایسی ہے جو عقل سلیم کے نزدیک اس کی معرفت کے لیے کافی ہو و لنعلم صاقیل

برگ درختان سبز در نظر ہو شیار * ہر درخت و شریست معرفت کردگار

ہے اپنے حالات تو انسان اگر اوں بشمار حکمتوں پر غور کرے جو اوس کے ابتدائی خلقت اور ترقی
نشوونما اور مختلف کمالات میں ملحوظ رکھی گئی ہیں تو اوس کو مصالح عالم کے وجود قدرت اور کمال
حکمت میں ذرہ برابر بھی شبہ نہ رہے حق تعالیٰ نے ابتداء امر میں حضرت آدم علیہ السلام کو
آب گل سے پیدا کیا بعد ازاں اونکی نسل کی پیدائش کو زن و مرد کے گندیدہ لطفہ سے وابستہ کر دیا
بعد ازاں اوس کو نر و مادہ میں مختلف حیاتین طاری ہوتی رہیں اور ہر ایک حالت کے
مناسب اس کی حفاظت اور بقا کے اسباب بہم پہنچتے رہتے تا اینکہ وہ میں جس و حرکت کی قوت
پیدا ہوتی اور اوس سے روح کا تعلق ہوا اور اوس کا نشوونما کا عجیب و غریب عنوان ہر سلسلہ سے شروع ہوا
اور ہر ایک حالت میں قدرت اوس کے لیے مناسب ماں پیدا کرتی رہی یہاں تک کہ وہ بالغ و نعل
ہوا اور اپنے امور میں اوس نے استقلال حاصل کیا اور اوس سے تکلیف الہی متعلق ہوتی اگر حفظان
کی خلقت اور اوس کے تدریجی کمالات کے بلکہ حالات منضبط کیے جائیں تو اوس کے لیے ہزاروں فزیر

کافی نہ ہوں لہذا بطور تنبیہ سی مختصر بیان پر اکتفا کرنا مناسب ہو جو صاحبانِ ہوش کے لیے کافی ہو
وہ ان حالات پر نظر کر کے غور فرمائیں کہ آیا ایسے ایسے عجیب و غریب آثار اور معنائیں اور عین خود
بخود موجود ہوتی ہیں ہرگز نہیں ہرگز نہیں۔ فبتبارک الله احسن الخالقین۔

(۳) یہ کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے بعض خطبوں میں ارشاد فرمایا ہے کہ۔

ولو فكروا في عظمة القدرة وجسيم
النعمه لرجعوا الى الطريق وخافوا
عذاب الحريق ولكن القلوب غيلة
ولا بصار مدخولة لا تنظرون الى
صغير ما خلق كيف احكم خلقه
والتفن تركيبه وخلق له السمع والبصر
وسوى له العظم واللبش۔

تو راہ مستقیم کی طرف جمع کرتے اور خوف کر کے عذاب سے ڈرتے
لیکن لوگوں کے دل اونکی جمالت و نادانی کی وجہ سے
اور اونکی آنکھیں سفاہت اور نا فہمی کی وجہ سے میوٹ
آیا وہ چھوٹی سی چھوٹی مخلوق پر نظر نہیں کرتے کہ حق تعالیٰ
نے او کی خلقت کو کیسا محکم اور او کی ترکیب کو کیسا موزون
و استوار قرار دیا ہو اور او کی ہر کان اور آنکھ کو یہ کیا ہو اور او کی
پیر یوں اور کمال کو کس حکمت و مروت و ہموار کیا ہو ایک جہتی
ہی پر نظر کر دے کہ اس کا جتنہ کیسا چھوٹا ہو اور او کی ہیئت کیسی
لطیف ہو۔ قریب ہو کہ آنکھ اور فکر اس کے دیکھنے اور دریافت
کرنے سے عاجز آجائے۔ وہ زمین پر کیونکر چلتی ہے اور کس جہت
کے لیے ہر طرف دوڑتی ہے۔ دانہ کو اپنے سوراخ کی طرف
لیجاتی ہے اور مناسب جگہ پر او کو محفوظ رکھتی ہے۔ گرنی میں
جائے کے لیے سامان کرتی ہے۔ او آسودگی کے وقت میں
تنگی کے زمانہ کا لحاظ کرتی ہے۔ حق تعالیٰ اس کے رزق کا
کفیل ہے اور بقدر حاجت او کو پہنچاتا ہے۔ اور اپنے
انعام سے او کو فراموش نہیں کرتا۔ اور اپنے لطف و کرم سے

الظفر الى النملة في صغر جثتها و
ولطافة هيئتها لا تشاء تنال بلحظ
البصر ولا بمستدرك الفكر كيف تست
على ارضها وصببت على رزقها۔
تنقل الحبة الى حجرها ولقد هافت
مستقرها لتجمع في حرها البرد هات
وفي وردها الصبر رها مكفراة مرزوقه
وفقها۔ لا يغفلها المنان ولا يحرمها
الديان ولو في الصفا اليابس والحجر
الجامس۔ ولو فكرت في مجاري

اکلہا و فی علوہا و سفلیہا و ما فی
الجوف من شر اسیف بطنہا و ما
فی الراس من عینہا و اذنیہا -
لاقتدیت من خلقہا عجبا و لقت
من وصفہا لقبا - فتعالی الذی
اقامہا علی قوائمہا و بناہا علی
دعائمہا - لم یشرک فی فطرہا
فاطر ولم یعینہ علی خلقہا قادر -
ولو ذہبت فی مذاہب فکر و التبلیغ
غایاتہ ما دللتک الدلالہ الاعلی
ان فاطر النماہ هو فاطر النخلۃ -
لدیق تفصیل کل شیء و غامض اختلاف
کل حی و ما الجلیل و اللطیف الثقیل
والخفیف والقوی والضعیف فی
خلقہ الاسواء کذاک السماء والہوا
والریاح والماء - والنظر الی الشمس
والقمر والنبات والشجر والماء والحجر و
اختلاف هذا اللیل والنہار و تفجر
هذه البحار و کثرۃ هذه الجبال و
طول هذه التلال و تفرق هذه
اللغات و الا لسن المختلفات -

اوسکو محروم نہیں رکھتا۔ اگرچہ وہ سخت پتھر اور سنگلاخ میں
میں موجود ہو۔ اگر تم اوسکے کہانے پینے کی راہوں۔ اُسکے
اعضا کی بلندی وستی۔ اور اوسکے شکم کی باریک ہڈیوں پر
نظر کرو۔ اور اوسکی آنکھ اور کان کو غور سے دیکھو تو تم کو تعجب ہوگا
اور اوسکا بیان کرنا مشکل ہوگا۔ پس برتر ہے وہ خدا جس نے اوسکو
پاؤں پر قائم کیا اور ستون عطا فرمائے جس پر کہ وہ ٹھہری ہوئی ہے
اوسکی پیدائش میں کسی شخص نے خدا کی شرکت اور اعانت
نہیں کی۔

اور اگر تم اپنے فکر میں انون میں ہر طرف ڈرو گے تاکہ تم
انتہا درجہ تک پہنچ جاؤ تو برہان سے تم کو یہی معلوم ہوگا
کہ جس نے حیوانی کو پیدا کیا ہے۔ اوسی نے درخت خرمیا کو پیدا
کیا ہے۔ اس لیے کہ ہر ایک چیز میں جو باریکیاں اور ہر ایک
زندہ میں جو پوشیدہ اور مخفی اختلاف موجود ہے وہ بحر
ایک صانع حقیقی کی تدبیر کے موجود نہیں ہو سکتا اور یہ کہ
اوسکے پیدا کرنے میں مٹی اور باریک گران اور سبک۔
قوی اور ضعیف یکساں ہے۔ اور اس طرح آسمان ہوا اور پانی کو بھی
اوسی نے پیدا کیا ہے۔ تم آفتاب۔ ماہتاب۔ کہانے۔ درخت
پانی۔ پتھر۔ شب و روز کے اختلاف دریاؤں کے شکاف ہو کر
بہنے۔ پہاڑوں کی کثرت اور اونکی درازی و بلندی۔ لغات
جدگانہ ہونے اور مختلف بانوں کی طرف نظر کرو۔ معلوم ہوگا کہ
انہیں کوئی چیز غیر صانع کے موجود نہیں ہو سکتی۔

فالویل لمن انکر المقد روجہ المذہب

زعموا انہم کالنبات ما لہم زارع

ولا اختلاف صورہم صانع

لم یلجوا الی حجة فیما ادعوا ولا تحقیق

لما دعوا۔ وھل یكون بناء من غیر بنا

او جنایۃ من غیر جان۔

اسکے بعد حضرت نے ٹڈی اور دیگر مصنوعات کے عجائب و غرائب کا تذکرہ فرمایا ہے جس کا دل چاہا

وہ اصل کلام کی طرف رجوع کرے۔ اس مقام پر حضرت کے پورے کلام کا وارڈ کرنا مقصود نہیں ہے

(۴) احتجاج طبری میں منقول ہے کہ۔

دخل ابو شاکر الدیصانی وهو زندقی

علی ابی عبد اللہ علیہ السلام فقال

لہ یا جعفر بن محمد دلنی علی معبوی

فقال ابو عبد اللہ علیہ السلام اجلس

فاذالہ علام صغیر فی کفہ بیضیۃ یلعب

بہا فقال ابو عبد اللہ تاولنی یا علام

ھذہ البیضۃ فناولہ ایاھا فقال

ابو عبد اللہ ۴ یا دیصانی ھذا حصن

مکنون لہ جلد غلیظ و تحت الجلد

الغلیظ جلد رقیق و تحت الجلد الرقیق

ذھبۃ مائعۃ و فضۃ ذائبۃ فلا

الذھبۃ المائعۃ تختلط بالفضۃ الذائبۃ

پس واسے ہوا اس شخص پر جو صنایع عالم کی حکمت و تدبیر کا

انکار کرے اور نگاہ مان ہو کہ وہ گمانس پہنوس کی طرح خود بخود

پیدا ہو گئی ہیں۔ اور اونکا کوئی پیدا کرنے والا اونکی مختلف صورتوں کا

ساختہ میں ڈالنا والا کوئی نہیں ہے۔ ان لوگوں نے اپنی دعویٰ پر

کوئی مقبول دلیل قائم نہیں کی۔ کیا کوئی مکان بغیر سکاڑے و سکاڑی

بنایا لایا ہو۔ یا کوئی کافہ و کافہ کوئی ایسا کرنے والا ہو جو کھانا لایا ہو

اسکے بعد حضرت نے ٹڈی اور دیگر مصنوعات کے عجائب و غرائب کا تذکرہ فرمایا ہے جس کا دل چاہا

وہ اصل کلام کی طرف رجوع کرے۔ اس مقام پر حضرت کے پورے کلام کا وارڈ کرنا مقصود نہیں ہے

(۴) احتجاج طبری میں منقول ہے کہ۔

دخل ابو شاکر الدیصانی فی جوادس زمانہ میں کافر تھا

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت مبارک میں

عرض کیا کہ یا حضرت کوئی ایسی دلیل ارشاد فرمائیے جس سے معبود

برحق کا موجود ہونا ثابت ہو جائے حضرت نے ارشاد فرمایا کہ

اچھا بیٹو۔ ناگمان ایک لڑکا وارو جو اسکے ہاتھ میں بیضی

تھا اور وہ اسکے ساتھ بازی کرتا تھا حضرت نے اسکے

ہاتھ سے بیضی مرغ لیکر بطور ستعارہ ارشاد فرمایا کہ دیصانی

یہ بیضی مرغ ایک قلعہ مستحکم ہے جسکو ایک غلیظ جلد گھیرے ہوئے ہے

اور اسکی نیچے ایک باریک جلد ہے جسکے نیچے طلا ہے و ان

(زروری) اور نقرہ گداختہ (سفیدی) ہے اور وہ طلا و نقرہ

اوس نقرہ گداختہ سے مخلوط نہیں ہوتا۔ اور سطح نقرہ گداختہ اوس

طلا و ان کو ساتھ مخلوط نہیں ہوتا۔ اور ان دونوں میں سے ہر ایک

ولا الفضة الذائبة تحتل بالذهبة
المالعة ففي على حالها لم يخرج منها
خارج مصلح فيخبر عن اصلاحها
ولا يدخل فيها داخل مفسد
فيخبر عن افسادها لا يدري الذر
خلقت امر لاشي تنفلق عن
مثل اله ان الطوايس اترى له
مدبر اقال فاطرق صلياً لشم
قال اشهد ان لا اله الا الله
وحده لا شريك له واشهد
ان محمداً عبده ورسوله
وانك امام ووجه من الله
على خلقه - وانت انا ربك
مما كنت فيه -

(۵) تفسیر حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام
قال رجل الصادق علیه السلام
يا بن رسول الله دلني على الله
ما عوفقد اكثر على المجادلون
وخبروني فقال يا عبدا لله هل
ركبت سفينة قط قال بلى قال
هل كسرت بك جث لا سفينة

اپنی حالت پر باقی ہو اور باوجود طوبت و روانی کو وہ ہم مزاج
نہیں ہوتی اور کوئی اندر کوئی اصلاح کرنے والا باہر نہیں آیا اور کوئی
فاسد کرنے والا باہر سے نہیں گیا جو اسکی اصلاح یا فساد کی خبر
کوئی شخص نہیں جان سکتا کہ اس مضمین سے پیدا ہو گا یا مادم و جبکہ یہ
پیدا ہوتا ہو تو اسکی مختلف قسموں کی سنی محل ہوتی ہو وہ بچہ پوت
شکافہ کر کے باہر تار ہو خصوصاً بچہ طاعت میں طرح طرح کو رنگ اور
انواع و قسم کے نقش و نگار موجود ہوتے ہیں آیا ایسی لطیف صنعت اور
عجیب و غریب خلق کے لیے کسی حکیم کو جو ہر نیکو تسلیم کرتی ہو کہ
یہ عجیب و غریب چیزیں خود بخود پیدا ہو جاتی ہیں اور کوئی کوئی فاعل
نہیں ہو پورا کر دیا صافی نے یہ نیکو پاسر جھکا یا اور ترک غلو
کرتا رہا بعد ازاں انہی شہادتیں اور حضرت کے امام برحق اور حجت خدا
ہونیکا اقرار کیا اور کہنے لگا اشہدان لا اله الا الله وحده لا شریک
واشہدان محمد بن عبدہ ورسولہ وانک امام ووجه من الله علی خلقہ -
اسکے بعد کہنے لگا کہ میں اپنے عقائد باطلہ سے توبہ کرتا ہوں

السلام میں منقول ہے کہ

ایک شخص نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی
خدمت مبارکت میں عرض کیا - اے فرزند رسول خدا
مجھ کو خدا کی طرف ہدایت فرماؤ کہ وہ کیا چیز ہے کہ مجھ کو مجاہد
عیزان کر دے اور حضرت نے ارشاد فرمایا اے بندہ خدا تم میں سے
سوار ہو رہی ہو اور عرض کیا ہاں حضرت نے فرمایا کہ یہاں
اتفاق ہو رہی کہ تمہاری کشتی ٹوٹ گئی ہو اور ہاں کوئی دوسری کشتی

تَجِيكَ وَلَا سَبَاحَةَ لَغْنِيكَ
 قَالَ بَلَىٰ قَالَ فَهَلْ لَعَلَّ قَلْبَكَ
 هُنَاكَ انْ شَيْئًا مِنْ الْأَشْيَاءِ قَا
 عَلَىٰ انْ يَخْلُصَكَ مِنْ وَطْئِكَ
 قَالَ بَلَىٰ قَالَ الصَّادِقُ عَلَيْهِ
 السَّلَامُ فَمَاكَ الشَّيْءُ هُوَ الْقَادِرُ
 عَلَىٰ الْإِجَاءِ حِينَ لَا مَنَحِي
 وَعَلَىٰ الْإِغَاثَةِ حِينَ
 لَا مَغِيثُ -

موجود نہ ہو جو تگموریا کی تکلیفوں سے نجات دے اور نہ وہاں پڑناوری
 کام آسکتی ہو جسکی وجہ سے تم محفوظ رہ سکو اور نہ عرض کیا کہ ہاں حضرت
 ارشاد فرمایا کہ آیا ایسے وقت میں تمہارا دل کسی ایسی چیز کی طرف مائل ہو
 جو تگمور و رطہ ہلاکت سے نجات دے سکتی ہو اور تمہاری گلو خلاصی پڑے
 کہتمی ہو۔ اور نہ عرض کی کہ ہاں حضرت نے ارشاد فرمایا کہ وہی
 چیز خدا ہے جسکی طرف تمہارا دل ایسے وقت میں مائل ہوا تھا اور سمجھ
 لیا تھا کہ وہ تگمور نجات دے سکتی ہو اور وہی قادر مطلق ہے جو ایسے وقت نجات
 دے سکتا ہے جبکہ کوئی نجات دینے والا نہ ہو اور ایسے وقت فریاد کیا
 کرنے والا ہے جبکہ کوئی فریاد رس نہ ہو۔

اس حدیث شریف سے یہ امر بھی ثابت ہوتا ہے کہ صانع عالم کی اجمالی معرفت فطری ہے اور
 یہ کہ وہ بین نظر و استدلال کی حاجت نہیں ہے البتہ اسکی تفصیلی معرفت کے لیے نظر و استدلال
 کی ضرورت ہے جسکا اوپر تذکرہ ہو چکا ہے۔

چوتھی دلیل - عالم کاشیستی کے بعد ہستی میں آنا ایسا امر ہے جسپر بہت عقل کا دعویٰ ممکن ہے
 اسلیے کہ عالم کی ہر ایک چیز میں تغیر کا موجود ہونا محسوس ہے کہیں گرمی ہوتی ہے کہیں سردی -
 کہیں فصل ریح آتی ہے کہیں فصل خریف - کوئی جسم کہیں حرکت کرتا ہے کہیں ساکن رہتا ہے -
 کہیں سیاہ ہوتا ہے کہیں سفید - اسی طرح اس عالم کے اشیاء میں جو اوصاف بھی حاصل ہوتے ہیں وہ
 ایک حالت پر نہیں رہتے اور جو چیز کسی دوسری چیز کے بعد حادث ہوتی ہے وہ اپنی ہستی سے
 ہستی میں آتی ہے اور معدوم ہونیکے بعد خلعت وجود سے آراستہ ہوتی ہے - اور ظاہر ہے کہ جو چیز
 اپنے معدوم ہونیکے بعد پیدا ہوتی ہے وہی حادث کہلاتی ہے اس صحت میں تمام عالم کا حادث
 ہونا اور ہستی کے بعد ہستی میں آنا ثابت ہوگا - اور یہ امر بہت واضح ہے کہ جو چیز ہستی کے بعد ہستی میں
 آتی ہے اسکی لیے کسی ایسے موثر کا موجود ہونا لازم ہے جو اسکی ہستی سے ہستی میں لایا ہو - اس

اوپر ایک حادث کا موثر کی طرف محتاج ہونا ثابت ہو چکا ہے لہذا عالم کالیہ موثر کی طرف محتاج
 ہونا ضروری ہو گا جو حادث نہ ہو کیونکہ عالم کو اپنے موثر کی طرف اسی لیے حاجت ہوتی ہے کہ وہ
 (عالم) حادث ہے۔ اب اگر اس (موثر عالم) کا بھی حادث ہونا فرض کیا جائیگا تو اسکو بھی کسی
 دوسرے موثر کی حاجت ہوگی جو اسکو عدم سے وجود میں اور ہستی سے ہستی میں اسے لے کر
 کہ اس عالم کے لیے جو موثر فرض کیا جائے حادث نہ ہو اور عدم ہستی اور پھر جائز نہ ہو اور ہم اسے وجود
 جو حادث نہ ہو اور ہستی سے ہستی میں نہ آیا ہو واجب الوجود اور قدیم کہتے ہیں۔ لہذا صانع عالم واجب الوجود
 اور قدیم ہونا ثابت ہوا۔ اور اس مطلب کی مختصر عبارت میں اس طرح تقریر ہو سکتی ہے کہ تمام عالم کا حادث
 ہونا اور ہر ایک حادث کا اپنے وجود ہونے میں موثر کا محتاج ہونا ضروری ہے لہذا عالم ہی موثر
 کی طرف محتاج ہوگا۔ اب اگر موثر عالم کا حادث ہونا فرض کیا جائیگا تو تسلسل لازم آئے گا جسکا باطل
 ہونا معلوم ہو چکا ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ موثر عالم واجب الوجود اور قدیم ہے۔ اور اس مطلب کی طرح
 بھی تقریر ہو سکتی ہے کہ عالم کے لیے ایک موثر کا موجود ہونا ثابت ہو چکا ہے۔ اب اگر اسکو وجود
 عدم کا سابق ہونا فرض کیا جائیگا تو اس موثر عالم کا ممکن الوجود ہونا لازم آئے گا جو خلاف مفروض ہے
 اور بسطیح کہ موثر عالم کا حادث ہونا اور اس کے لیے عدم سابق کا فرض کرنا باطل ہے اسی طرح اسکا
 ہونا اور اس کے لیے عدم لاحق کا فرض کرنا بھی باطل ہے اس لیے کہ جو چیز اپنے وجود یا کسی کمال میں کسی
 شے کی طرف محتاج ہوتی ہے وہ ممکن ہے۔ پس اگر موثر عالم کے لیے عدم لاحق فرض کیا جائیگا اور اسکا
 بقا وجود میں کسی شے کی طرف محتاج ہونا تسلیم کیا جائیگا تو اسکا ممکن ہونا لازم آئے گا جو خلاف مفروض ہے

بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ۔ باطل ہے لہذا فیض کا قدیم ہونا بھی باطل ہوگا۔ اسکے علاوہ یہ ہے کہ فضل خدا کا تحت
 حکمت پر مبنی ہونا ثابت ہو چکا ہے۔ اور کتاب العدل میں اسکی شرح کی جائیگی انشاء اللہ تعالیٰ۔ پس فیض کا بہر تقدیر فرض
 کرنا بے معنی ہوگا۔ اسکے علاوہ یہ ہے کہ اگر فیض کا بہر تقدیر لازم ہونا فرض کیا جائیگا تو ہر ایک ممکن کا موجود ہونا
 لازم آئے گا جسکا باطل ہونا بھی ہے لہذا فیض کا بہر تقدیر لازم ہونا بھی باطل ہوگا۔ اسکے علاوہ یہ ہے کہ ان لوگوں
 کے نزدیک حق تعالیٰ کا فیض اگرچہ قدیم ہے مگر وہ بڑی اظہار حق میں اسکی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ پس اگر
 فیض کا بہر تقدیر موجود ہونا لازم ہو تو اسکا ضرور باطل ہونا لازم آئے گا۔ اور اسکی طرف اشارہ کرتے ہیں۔
 نزدیک اگرچہ فیض کا قدیم ہونا محال ہے لکن فیض کسی خاص ممکن کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ لہذا فیض کا

اور مختصر عبارت میں موثر عالم کے واجب الوجود۔ قدیم اور باقی ہونے کی سطح تقریر ہو سکتی ہے کہ موثر عالم کا واجب الوجود ہونا ثابت ہو چکا ہے۔ پس اگر اوس کا وجود یا بقا میں کسی موثر کی طرف محتاج نہ ہو فرض کیا جائیگا تو اوس کا ممکن ہونا لازم آئیگا لکن اوس کا ممکن ہونا محال ہے لہذا اوس کے اپنے وجود یا بقا میں محتاج ہونا بھی محال ہوگا۔ اور اوس کا واجب الوجود قدیم اور باقی ہونا ثابت ہوگا۔

قائدہ۔ واضح ہو کہ قدم امر اعتباری ہے اور کوئی ثبوتی صفت نہیں ہے جو ذات موصوف (قدیم) میں قائم ہو اس لیے کہ اگر قدم سے کوئی ثبوتی صفت مراد لی جائیگی جو اوس (ذات موصوف) میں قائم ہو تو دو حال سے خالی نہ ہوگا (۱) اوس کا قدیم ہونا۔ اس صورت میں تسلسل لازم آئیگا۔ (۲) اوس کا حادث ہونا۔ اس صورت میں شے کا اپنے نقیض کے ساتھ موصوف ہونا لازم آئیگا۔

اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر قدیم کا حادث ہونا فرض کیا جائیگا تو لازم آئیگا کہ واجب الوجود کی مقدس ذات اوس سے پہلے قدیم نہ ہو جس کا باطل ہونا بہت واضح ہے۔ پس بعض لوگوں کا یہ خیال غلط ہے کہ قدم سے وصف ثبوتی مراد ہے جو ذات قدیم میں قائم ہوتا ہے جسکی وجہ مذکور ہوتی۔ اس طرح حدوث بھی امر اعتباری ہے اور کوئی وصف ثبوتی نہیں ہے جو ذات حادث میں قائم ہو ورنہ اگر اوس (حدوث) کا قدیم ہونا فرض کیا جائیگا تو حادث کا قدیم ہونا لازم آئیگا۔ اور اگر اوس (حدوث) کا حادث ہونا فرض کیا جائیگا تو تسلسل لازم آئیگا۔ پس بعض لوگوں کا یہ خیال کہ حدوث سے وصف ثبوتی مراد ہے جو ذات حادث میں قائم ہوتا ہے غلط ہے جسکی وجہ معلوم ہو چکی۔ پس حق یہی ہے کہ حدوث و قدم دونوں امر اعتباری ہیں اور ثبوتی نہیں ہیں جو ذات کی علاوہ اور اوس (ذات) میں قائم ہوں۔

تنبیہ۔ بقا سے محض وجود کا استمرار ہونا مراد ہے اور اوس (بقا) سے کسی ایسے صفت کا واجب الوجود کی ذات میں قائم ہونا جسکی وجہ سے اوس کا وجود مستمر اور دائمی ہو مراد نہیں ہو سکتا ورنہ واجب الوجود کا

بعض لوگوں کا خیال ہے کہ باقی سے وہ ذات مراد ہے جس میں بقا کا قائم ہونا فرض کیا جائے اور یہ کہ وہ (بقا) ایک صفت ہے جو باقی میں قائم اور اوسکی ذات پر قائم ہوتی ہے پس واجب الوجود کے باقی ہونے سے یہ مراد ہے کہ اوس میں صفت بقا جو اوسکی ذات پر قائم ہے قائم ہے۔ اور اوس کا یہ خیال باطل ہے اس لیے کہ اگر بقا سے استمرار مراد ہو تو عدم کا وجودی صفت کے ساتھ موصوف ہونا لازم آئیگا جس کا محال ہونا بہت واضح ہے اس لیے کہ استمرار کو ساتھ جملہ وجود موصوف ہوتا ہے اور اس طرح عدم بھی موصوف ہوتا ہے اس لیے کہ استمرار کا وجود عدم

ممکن الوجود اور اپنے غیر کی طرف محتاج ہونا لازم آئے گا۔

بہر حال جبکہ ہماری اگلی اور پچھلی تقریروں سے معلوم ہوا کہ آسمان - زمین - اور دیگر مصنوعاتِ عالم غایتِ حکمت پر مشتمل ہیں تو عقل سلیم ان آثار کے لیے کسی ایسے موثر حکیم کے موجود ہونے کا حکم کرتی ہے جو علم و دانائی اور قدرت و توانائی کے ساتھ موصوف ہو۔ اور ہر طرح کے نقص و عیب سے مبرا ہو اور یہ کہ اس نے ان آثار عجیبہ کو اپنے ارادہ اور اختیار سے پیدا کیا ہو۔ اور یہ کہ وہ خود بخود یا کسی عین خیر سے یا بدون قصد و ارادہ پیدا نہیں ہو گئے۔ پس جو لوگ ایسے ایسے تمام آثار عجیبہ کو ایک بشیوعہ مادہ اور اس کے بے حس صوآت اور قوت کی طرف منسوب کرتے ہیں اور ان کے لیے کسی مدبر حکیم قائم علیہم کے موجود ہونے کو ضروری نہیں قرار دیتے وہ معمولی عقل و تہمت سے بھی عاری ہیں بلکہ ان کے مجنون ہونے میں شبہ نہیں ہو سکتا اگرچہ وہ باوجود اپنی اس کھلی ہوئی نادانی کے اپنے آپ کو عقل و تہمت کا پتلا قرار دیتے ہیں۔ ہم اس مقام پر بطور تنبیہ ایک مثال کو وارد کرتے ہیں جس پر نظر کرنے سے ہر ایک معمولی عقل و تہمت کا آدمی بھی ہمارے بیان کی تصدیق کرنے پر اور منکرینِ صانعِ عالم کی تحقیق کرنی ضرور آماد ہوگا۔ فرض کرو کہ تم نے ایک نہایت خوشنما گھڑی دیکھی جس کے پیرزے نہایت باریک اور مضبوط ہیں اور وہ صحیح وقت دینے میں ذرا سی بھی غلطی نہیں کرتی اگر اس کا کوئی پیرزا بگاڑ دیا جائے تو پھر کوئی کاریگر

بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ - دونوں کی طرف تقسیم کرنا صحیح ہے اور جو چیز کہ مؤلفیت ہوتی ہے وہ اپنی ہر ایک قسم میں مشترک ہوتی ہے اور اگر بقاء سے کوئی ایسی صفت مراد ہے جو استمرار کے علاوہ ہے اور صفت مذکورہ اور استمرار میں سے ہر ایک کو دوسرے کی طرف حاجت ہے تو دور لازم آئیگا اور اگر حاجت نہیں ہے تو ہر ایک کا بغیر دوسرے کے موجود ہونا لازم آئیگا جس کا باطل ہونا بہت ظاہر ہے۔ اور اگر فقط ایک کا محتاج ہونا فرض کیا جائیگا تو دوسری کا علیحدہ ہو کر موجود ہونا لازم آئیگا اور اس کا باطل ہونا بھی محتاج بیان نہیں ہے۔ اسکے علاوہ یہ ہے کہ بقاء کے لیے ایک جوہر کے موجود ہونے کی حاجت ہوگی ایسے کہ عرض کا بغیر جوہر کے موجود ہونا محال ہے۔ پس اگر جوہر مذکور سی ہی جوہر مراد ہوگا جس کا باقی رہنا فرض کیا گیا ہے تو دور لازم آئیگا ایسے کہ اس صوآت میں جوہر کا بقاء کی طرف اور بقاء کا جوہر کی طرف محتاج ہونا ضروری ہوگا اور یہی دور ہے۔ اور اگر جوہر مذکور سی کوئی دوسرا جوہر مراد ہوگا تو صفت کا بغیر موصوف میں قائم ہونا لازم آئیگا۔ اور یہ غیر معقول ہے۔ اور ان لوگوں کا یہ کہنا بھی کہ بقاء کا کسی جوہر کی طرف محتاج ہونا ضروری نہیں ہے پس ممکن ہے کہ وہ خود بخود قائم اور کسی محل کی طرف محتاج نہ ہو غیر معقول ہے ورنہ بقاء کا جوہر مجرد ہونا لازم آئیگا حالانکہ بقاء کا عرض ہونا قابل انکار نہیں ہے۔ اب اگر بقاء جوہر مجرد ہونا بھی فرض کر لیا جائے تو بقاء کا ذات قرار لینا اور ذات کا صفت قرار لینا نسبت عکس کی اولی ہوگا ایسی کہ اس تقدیر بذاتِ اوست (بقا) کی طرف محتاج ہوگی اور وہ (بقا) ذات مستغنی ہوگی۔ اور ظاہر ہے کہ محتاج کا صفت قرار لینا اور مستغنی کا ذات قرار لینا اس کے عکس کی اولی ہے۔ اسکے علاوہ یہ ہے کہ صوآت میں ہر ایک ذات کا باقی ہونا لازم آئیگا ایسے کہ وہ بقاء کسی خاص ذات کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔

اصلاح نہیں کر سکتا اور وہ ایک دفعہ کوک دینے سے ایک ہفتہ تک برابر چلتی رہتی ہے لکن وقت گزرتا جا
 پر فوراً بند ہو جاتی ہے اور پھر دوبارہ کوک دینے پر ایک ہفتہ تک برابر چلتی رہتی ہے۔ اگر کوئی شخص اسکو
 بگاڑنے دے تو وہ سالہا سال تک اسی طرح برابر اپنا کام دیتی رہے مگر یہ معلوم نہیں ہوا کہ وہ کہاں سے
 آئی اور کب سے ہے اور آیا اسکو کسی کاریگر نے بنایا ہے یا وہ خود بخود بن گئی ہے۔ اب تمہاری
 عقل اس مقام پر کیا فیصلہ کرتی ہے۔ سمجھیں کوئی شبہ نہیں ہے کہ فقط مذکورہ بالا گھڑی کے دیکھنے
 اور اس کے حالات پر مطلع ہونے سے بعض باتیں ایسی معلوم ہونگی جنکے موجود ہونے میں ہرگز شبہ نہ ہوگا
 اور بعض باتیں ایسی معلوم ہونگی جنکے معدوم ہونے میں شبہ نہ ہوگا اور بعض باتیں ایسی خیال میں آئیں گی
 جنکے ہونے اور نہ ہونے میں اشتباہ ہوگا۔ پس پہلی قسم کی باتیں جنکے موجود ہونے کا یقین ہوگا وہ کہتی ہیں۔

۱۔ یہ کہ وہ (گھڑی) ممکن و حادث ہے اسلئے کہ حدوث و امکان کے آثار و سمین بکثرت موجود ہیں
 جیسے اسکا حرکت و سکون کے ساتھ موصوف ہونا۔ اسکی رفتار کا کوکنے پر موقوف ہونا۔ اسکو
 وجود کا پڑ زون کے وجود پر موقوف ہونا۔ اس کے باقی رہنے کا کسی بگاڑنے والے کے نہ ہونے
 پر موقوف ہونا وغیرہ۔

۲۔ یہ کہ اس کا کوئی صانع اور کاریگر ضرور ہے ورنہ لازم آئیگا کہ کوئی چیز ممکن و حادث ہو
 اور پھر اس کے لئے کوئی موثر بھی نہ ہو۔

۳۔ یہ کہ صانع مذکور میں اس (گھڑی) کے بنانے کی قدرت ضرور تھی اور یہ کہ اس نے ایسی ہی
 گھڑی کو اپنے اختیار سے بنایا ہے ورنہ لازم آئیگا کہ اسکو کسی ایسے شخص نے بنایا ہو جو اس کے
 بنانے سے عاجز تھا اور یہ کہ اس کے بنانے پر قدرت و اختیار نہ کہتا تھا۔

۴۔ یہ کہ صانع مذکور کو اس کے بنانے کی ترکیب ضرور معلوم تھی ورنہ لازم آئیگا کہ اسکو کسی
 ایسے شخص نے بنایا ہو جسکو اسکا بنانا معلوم نہ تھا۔

۵۔ یہ کہ صانع مذکور اس وقت زندہ تھا ورنہ لازم آئیگا کہ اسکو کسی مردہ نے بنایا ہو۔

۶۔ یہ کہ صانع مذکور عظیم اور خوش تدبیر تھا ورنہ لازم آئیگا کہ اسکو کسی ایسے شخص نے بنایا ہو جس نے

اوسکے بنانے میں کسی حکمت اور مصلحت اندیشی سے کام نہ لیا ہو۔ اب اگر کوئی شخص مدعی ہو جائے کہ اوس گھڑی کے لیے اوصاف مذکورہ کی حاجت نہیں ہے اور یہ کہ وہ تعبیر ان اوصاف کا موجود ہو گئی ہے تو ایسے شخص کے مجنون ہونے میں شبہ نہ ہوگا اور ہر ایک عاقل اوسکی تحقیق پر آمادہ ہو جائیگا۔ اور دوسری قسم کی باتیں جنکے معدوم ہونے کا یقین ہوگا وہ وہی باتیں ہیں جو مذکورہ بالا اوصاف کی ضد ہیں جیسے اوس (گھڑی) کا قدیم ہونا اوسمیں حدوث کے مذکورہ بالا اوصاف کا موجود نہ ہونا یا اوسکے لیے کسی کاریگر کا ضروری نہ ہونا یا اوس (کاریگر) میں علم و قدرت و حکمت کا موجود نہ ہونا۔ اب اگر کوئی شخص مدعی ہو جائے کہ اوس (گھڑی) کے موجود ہونیکو ان اوصاف کا موجود ہونا ضرور نہیں ہے تو لازم آئیگا کہ نقیضین کا موجود ہونا جائز ہو۔ اور ظاہر ہے کہ نقیضین کے مجتمع ہونیکا تجویز کرنا بالآدمی ہرگز عاقل کہلانیکا مستحق نہیں ہو سکتا۔

رہی تیسری قسم کی باتیں جنکے ہونے نہ ہونے میں اشتباہ ہے گا وہ بھی بہت ہیں جیسے اوس (گھڑی) کی اصل کیا ہے۔ آیا وہ سونے کی ہے یا کسی اور دھات کی یا سونے اور اور کسی دھات سے مرکب ہے اوسکا کاریگر سفید رنگ تھا یا سیاہ رنگ۔ وہ یورپ کا رہنے والا تھا یا کسی اور جگہ کا۔ وہ دراز قدر تھا یا کوتاہ قدر۔ اوسنے اس صنعت کو جاپان میں سیکھا تھا یا کسی اور جگہ وغیرہ وغیرہ۔ اب اگر کوئی شخص مدعی ہو کہ ہر کو شخص اوس گھڑی کے دیکھنے سے ان اوصاف کے موجود یا معدوم ہونے کا ضرور یقین ہو جائے گا تو اوسکے اس بیان کا غلط ہونا بھی محال شبہ نہ ہوگا۔ پس جبکہ شخص ایک گھڑی کے دیکھنے سے ہر کو اوصاف مذکورہ پر اطلاع ہو جاتی ہے تو اب ہر کو عالم کے موجودات اوسکے عجائب و غرائب اور ہمارے حکمتوں کا نظر کرنے سے اس امر کا کیونکر یقین نہ ہوگا کہ یہ عالم ممکن و حادث ہے اور امکان و حدث کے آثار اوسمیں موجود ہیں اور یہ کہ وہ خود بخود موجود نہیں ہو سکتا بلکہ اوسکے لیے موجد حقیقی کا موجود ہونا ضروری ہو جو عالم۔ قادر و مختار۔ زندہ اور حکیم و مدبر ہے اور یہ کہ وہ (موثر) جاہل۔ عاجز و مضطرب و مردہ اور ناعاقبت اندیش نہیں ہے۔ اب جبکہ صانع عالم کا موجود ہونا معلوم ہو چکا تو ہر کو اوسکے ان اوصاف سے تفصیلی بحث کرنا باقی رہا جنکا احوال عالم پر نظر کرنے کے بعد اوس (صانع عالم) سے

متعلق ہونا بطور اجمال معلوم ہو چکا ہے یہاں سے بیان سے معلوم ہوا کہ جسطرح مذکورہ بالا گٹھری کے
 دیکھنے سے مذکورہ بالا تینوں قسموں کے اوصاف پر اطلاع ہوتی ہے اسی طرح عالم کے موجودہ اشیاء
 نظر کرنے سے بھی چھین حکمت کے بیشمار اوصاف موجود ہیں تینوں قسموں کے اوصاف پر اطلاع ہوتی ہے۔
 اول وہ اوصاف ہیں جو اوس (صانع) کی مقدس ذات کے لیے ثابت ہوتے ہیں اور اون (اوستا)
 کو ساتھ اوسکی مقدس ذات موصوف ہوتی ہے۔ اور اس قسم کے اوصاف کو صفات ثبوتیہ کہتے ہیں۔
 دوم وہ اوصاف ہیں جو اوس (صانع) کی مقدس ذات سے منسوب ہوتے ہیں اور اون (اوستا)
 کو ساتھ اوسکی مقدس ذات موصوف نہیں ہوتی اور اس قسم کے اوصاف کو صفات سلبیہ کہتے ہیں۔
 اور صفات ثبوتیہ کی بھی دو قسمیں ہیں پہلی قسم وہ اوصاف ہیں جنکے ساتھ اوس (صانع) کی مقدس
 ذات کا موصوف ہونا ضروری ہے اور اوس (صانع) کا اون (اوستا) کی اصداد کے ساتھ موجود
 ہونا محال ہے اور اس قسم کے اوصاف کو صفات ذات اور صفات حقیقیہ ہی کہتے ہیں۔
 دوسری قسم وہ اوصاف ہیں جنکے ساتھ یا اونکی اصداد کے ساتھ اوس (صانع) کی مقدس ذات کا
 موصوف ہونا ضروری نہیں اور اس قسم کے اوصاف کو صفات فعل اور صفات ضافیہ ہی کہتے ہیں۔
 اب چونکہ صانع عالم کے اوصاف کا مذکورہ بالا تینوں قسموں کے اوصاف (۱) صفات ذات
 (۲) صفات فعل (۳) صفات سلبیہ میں منقسم ہونا ثابت ہوا لہذا اوں نکات میں فصلوں میں بیان کرنا مناسب ہوا
 پہلی فصل صفات ذات کے بیان میں جنکو صفات حقیقیہ ہی کہتے ہیں
 اور صفات ذات سے وہ ثبوتی اوصاف مراد ہیں جنکا ذات مقدسہ کے لیے ثابت ہونا ضروری
 اور اونکے اصداد کا ثابت ہونا محال ہے۔ اور اونکا ضابطہ یہ ہے کہ ذات کا اونکے ساتھ موصوف
 ہونا کمال ہو اور اونکے اصداد کے ساتھ موصوف ہونا نقص ہو۔ اور اس مطلب کی اس طرح تقریر ہوتی ہے
 کہ اگر صفات ذات کے ساتھ موصوف ہونا کمال ہے تو واجب تعالیٰ کا اونکے ساتھ موصوف
 ہونا لازم ہو گا لکن صفات مذکورہ کے ساتھ موصوف ہونا کمال ہے لہذا واجب تعالیٰ کا اونکی
 موصوف ہونا لازم ہو گا۔ اور اس مطلب کی اس طرح بھی تقریر کر سکتے ہیں کہ واجب تعالیٰ کا صفات

مذکورہ کے ساتھ موصوف ہونا کمال ہے اور جس چیز کے ساتھ موصوف ہونا کمال ہے واجب تعالیٰ کا
 اوس (چیز) کے ساتھ موصوف ہونا لازم ہے پس واجب تعالیٰ کا صفات مذکورہ کے ساتھ
 موصوف ہونا لازم ہوگا۔ اس مقام پر صفات ذات میں سے بعض مشہور صفتوں کا تذکرہ مناسب
 ہے۔ اور وہ کئی ہیں۔

پہلی صفت کہ اوس (صانع عالم) کا واحد و یکتا ہونا اور شریک کا باطل ہونا۔
 واجب الوجود کا واحد و یکتا ہونا اور اوسکی خدائی میں کسی شریک کا موجود نہ ہونا ایسا بدیہی امر ہے
 جسکی دلیل کے قائم کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ مع ذلک اس پر حجت نبیاء اور اوصیاء کا اتفاق ہے
 جو اس مطلب کے لیے قطعی دلیل ہے۔ بکایتام حکماء و عقلاء کے نزدیک امر مفروض از بحث ہے اور کسی
 حکیم یا عاقل نے اس میں چون و چرا نہیں کی لکن اس کے بعض نا فہم اور بے سمجھ لوگوں نے اپنی کج سمجھی اور
 حد درجہ کی بے وقوفی سے اس باب میں کچھ شبہ وارو کیے ہیں لہذا اس مطلب مہم کی فی الجملہ شرح
 کرنیکی اور اس پر عقلی دلیل کے قائم کرنیکی ضرورت پیش آتی۔ اس مقام پر ہی اس مطلب کی شرح کیلئے کئی جہتیں کو ہوتی ہیں
 پہلی وجہ یہ کہ جو چیز کسی شے ماہیت میں شریک ہوتی ہے وہ دونوں سے خالی نہیں ہوتی
 پہلی قسم۔ مماثل جس سے وہ چیز مراد ہے جو اوسکی ماہیت نوعیہ اور تمام حقیقت میں شریک ہو جیسے
 زید و عمرو کہ یہ دونوں حیوان ناطق ہیں جو انسان کی تمام ماہیت حقیقت ہے شریک ہیں۔ ایسے
 موجود کے لیے اون عوارض مشخصات کا موجود فرض کرنا لازم ہے جو انکو باہم ممتاز کر دیں ورنہ اون کا
 مماثل کہنا اور ہر ایک کو دوسرے کا شریک قرار دینا بے معنی ہوگا۔ اس تقدیر پر ہر ایک مماثل کا
 حقیقت نوعیہ اور عوارض مخصوصہ سے مرکب ہونا ضروری ہوگا۔

دوسری قسم۔ تجانس جس سے وہ چیز مراد ہے جو اوسکی ماہیت جنسیہ اور بعض حقیقت میں شریک ہو
 جیسے انسان اور شیر جو فقط حیوانیت میں باہم شریک ہیں یا انسان اور درخت جو فقط جسم نامی ہونے میں
 باہم شریک ہیں یا انسان اور پتھر جو فقط جسم ہونے میں باہم شریک ہیں ایسے موجود کے لیے ایسے
 موجود فرض کرنا لازم ہے جو انکو جنس سے ممتاز کر دیں جنکو اصطلاح میں **ظلال** کہتے ہیں اس تقدیر پر

ہر ایک مجانس کا ماہیت جنسیہ اور فصل سے مرکب ہونا ضروری ہو گا لکن واجب تعالیٰ کے لیے
 ان دونوں میں سے کسی ایک کا شریک فرض کرنا باطل ہے پس اس کے لیے مماثل کا فرض کرنا
 اس لیے باطل ہے کہ اگر اس کے لیے کوئی مماثل فرض کیا جائیگا تو اون دونوں کا تمام حقیقت میں مشترک
 ہونا لازم آئیگا اور اون دونوں میں سے ہر ایک کو اپنے وجود میں عوارض و شخصیات کی حاجت
 ہوگی جو اس کو دوسرے شریک سے ممتاز کر دیں اور جو چیز کہ اپنے وجود میں کسی دوسری چیز کی طرف
 محتاج ہو وہ ممکن ہے پس اگر واجب الوجود کے لیے کوئی مماثل فرض کیا جائیگا تو اس کا ممکن ہونا لازم
 آئیگا جو خلاف مفروض ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر عوارض مخصوصہ سے قطع نظر کر کے اون دونوں کی
 ماہیت کا ایک ہونا فرض کیا جائیگا تو وجود شریک کا باطل ہونا ثابت ہوگا جو خلاف مفروض ہے
 اور مع ذلک مثبت مطلوب ہے اور اگر اون دونوں کی ماہیت کا متعدد ہونا فرض کیا جائے گا
 تو حقیقت نوعیہ کا ماہیت جنسیہ ہونا لازم آئیگا۔ اور اس کے لیے مجانس کا فرض کرنا اس لیے باطل ہے
 کہ اگر اس کے لیے کوئی مجانس فرض کیا جائیگا تو اون دونوں کا بعض حقیقت میں مشترک ہونا لازم آئیگا
 اور اون دونوں میں سے ہر ایک کو اپنے وجود میں فصل کی حاجت ہوگی اس لیے کہ اون دونوں کا بعض
 حقیقت میں مشترک ہونا جنس میں مشترک ہونے کو مستلزم ہوگا۔ کیونکہ بعض مشترک کی دو قسمیں ہیں
 ایک جنس و فصل بعیدہ اور چونکہ فصل کے لیے جنس کا ہونا لازم ہے اس لیے اون دونوں کا فصل بعیدہ
 مشترک ہونا بھی جنس میں مشترک ہونے کو مستلزم ہوگا۔ پس بہر حال جبکہ و چیزوں کا بعض حقیقت میں
 مشترک ہونا فرض کیا جائیگا تو وہ دونوں جنس میں ضرور شریک ہونگے اور اون دونوں میں سے ہر ایک
 دوسری کا مجانس کہلائیگا پس اگر واجب الوجود کے لیے کوئی مجانس فرض کیا جائیگا تو اس کا جنس فصل سے
 مرکب ہونا لازم آئیگا حالانکہ واجب الوجود کا مرکب ہونا محال ہے جیسا کہ سابق کی تقریروں سے معلوم
 ہو چکا ہے اور اگر واجب الوجود کے لیے کسی مجانس کا موجود ہونا فرض بھی کر لیا جائے تو اس صورت میں
 ہر ایک کا واحد نوعی ہونا لازم آئیگا اور واحد شخصی ہونے کے لیے دیگر عوارض کی حاجت ہوگی جس کا
 باطل ہونا ابھی معلوم ہو چکا ہے۔

تسلیم جس طرح کہ واجب الوجود کے لیے ماہیت میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا اسی طرح وجوب وجود میں بھی اوسکا کوئی شریک نہیں ہو سکتا اس لیے کہ وجوب وجود کا حقیقت ہونا ثابت ہو چکا ہے پس اگر دو وجوبوں کا موجود ہونا فرض کیا جائیگا تو حقیقت وجود اون دونوں میں مشترک ہوگی اور جو حقیقت کہ دو چیزوں میں مشترک ہوتی ہے وہ حقیقت نوعیہ اور حقیقت جنسیہ میں منحصر ہے اور اگر واجب الوجود کے لیے کوئی شریک فرض کیا جائیگا تو اوسکا مرکب ہونا لازم آئے گا پس حقیقت وجوب کا حقیقت نوعیہ ہونا فرض کیا جائیگا تو اون دونوں کا حقیقت نوعیہ اور عوارض شخصہ سے مرکب ہونا لازم آئے گا۔ اور جبکہ حقیقت وجوب کا حقیقت جنسیہ ہونا فرض کیا جائیگا تو اون دونوں کا حقیقت جنسیہ اور فصول سے مرکب ہونا لازم آئے گا۔

ابن کونہ کا شبہ کہ اس مقام پر بن کونہ سے جسکو بعض لوگوں نے افتخار الشیاطین کا لقب دیا یہ شبہ منقول ہوا ہے کہ اگر ایسے واجب الوجود کا موجود ہونا فرض کیا جائے جنہیں سے ہر ایک کی ذات اور ہویت بسیط اور کتبہ حقیقت مہول ہو اور ہر ایک کا شخص اور تعین عین ذات ہو اور وجوب وجود کا مفہوم اون دونوں کی حقیقت سے خارج اور بطور عرض عام اون دونوں پر صادق آئے اور وجوب وجود کے لیے ہر ایک کی ذات متعارف قرار پائے تو اون کا مرکب ہونا لازم نہ آئے گا اور واجب الوجود کا متعدد فرض کرنا بے عیب ہوگا۔

اور اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ ایسی دو چیزوں کا جو باہم کسی قسم کے مناسبت اور نسبت نہ ہو اور کسی وصف میں مشارکت نہ رکھتی ہوں ایک ہی مفہوم کے لیے متعارف قرار دینا واقع ہونا معقول نہیں ہے مثلاً اگر انسان اور تپہر دونوں کا مفہوم صفت کتابت کے لیے متعارف قرار دیا جائے تو اس مطلب کے لغو محض ہونے میں شبہ نہ ہوگا اس وجہ سے کہ انسان اور تپہر میں کوئی ایسا وصف مشترک نہیں ہے جسکی وجہ سے اون دونوں کا مفہوم مذکور (صفت کتابت) کوئی متعارف قرار دینا صحیح ہو اور اگر انسان اور تپہر کا مفہوم طول و عرض کے لیے متعارف قرار دیا جائے تو اوسکے معقول ہونے میں شبہ نہ ہوگا اس لیے کہ مفہوم طول و عرض کا متعارف قرار دینا

دونوں میں موجود ہے جس سے جسمیت یا امتداد کا اون دونوں میں مشترک ہونا مراد ہے۔ پس
 دو چیزوں کا کسی ایک ہی مفہوم کے لیے منشا انتزاع قرار دینا اسی وقت صحیح ہوگا جبکہ وہ دونوں
 کسی جہت جامعہ اور وصف مشترک پر مشتمل ہوں۔ اس تقدیر پر دونوں واجب الوجود کا کسی ایسی جہت جامعہ
 اور وصف مشترک پر مشتمل ہونا لازم ہوگا جو مفہوم واجب الوجود کے لیے منشا انتزاع قرار پائے پس ان
 دونوں کے تشخص تعین کا مختلف ہونا ضروری ہوگا جسکی وجہ سے ان دونوں کا متعدد ہونا معقول
 اس لیے کہ اگر ان دونوں کے تشخص کا متحد ہونا فرض کیا جائے گا تو ان کا متعدد و فرض کرنا معقول نہ ہوگا
 اب اگر وجوب وجود اور تشخص کی جہت کا متحد ہونا فرض کیا جائیگا تو واجب الوجود کا واحد ہونا ثابت
 اور اس کا متعدد و فرض کرنا باطل ہوگا اور اگر وجوب وجود اور تشخص کی جہت کا مختلف ہونا فرض کیا جائیگا
 تو ہر ایک کا ممکن ہونا اور وجوب وجود اور تشخص سے مرکب ہونا لازم آئیگا اور ان دونوں کی حقیقت کا
 بسیط فرض کرنا باطل ہوگا۔ اسکے علاوہ یہ ہے کہ اگر مفہوم وجوب وجود کا عرض عام ہونا فرض کیا جائیگا
 تو اسکے لیے ہر ایک کا منشا انتزاع اور معرض حقیقی فرض کرنا بے معنی ہوگا اس لیے کہ امر عام کا معرض
 حقیقی اور منشا انتزاع بھی امر عام ہوتا ہے اور جو مفہوم کہ ہر ایک سے منشاء ہوتا ہے وہ خاصہ ہے
 جو مختلف مابینوں میں مشترک نہیں ہو سکتا۔ اس تقدیر پر ان دونوں میں کسی ایسے امر عام کا موجود
 ہونا ضروری ہوگا جو اس امر عام کے لیے منشا انتزاع اور معرض حقیقی قرار پائے اور جس امر عام پر کہ
 ان دونوں کا مشتمل ہونا فرض کیا جائیگا وہی جنس اور مابہ الاشتراک ہوگا پس اگر واجب الوجود کا متعدد
 ہونا فرض کیا جائیگا تو ایک واجب کا مابہ الاشتراک اور مابہ لاتیاز سے مرکب ہونا لازم آئیگا۔
 اور اگر ہر ایک کی ہویت کا ذہن میں حال ہونا فرض کیا جائیگا تو اس کا وجود۔ وجوب۔ قدرت۔
 علم اور حیات وغیرہ کے لیے عین ہونا لازم ہوگا جیسا کہ عینیت صفات کے مسئلہ میں ثابت ہو چکا ہے
 پس جو اور باقی صفات کا اون دونوں میں مشترک ہونا لازم آئیگا۔ اب اگر تعین یا کسی دوسری چیز کا
 میسر ہونا فرض نہ کیا جائیگا تو ان کا دو فرض کرنا بے معنی ہوگا اور اگر تعین یا کسی دوسری چیز کا میسر ہونا
 فرض کیا جائیگا تو ہر ایک واجب الوجود کا مابہ الاشتراک اور مابہ لاتیاز سے مرکب ہونا لازم آئیگا۔

اسکے علاوہ یہ ہے۔ کہ اگر وجود اور باقی صفات کا ہر ایک ہویت کے مغائر ہونا فرض کیا جائیگا تو ان کا اس (ہویت) پر زائد ہونا لازم آئیگا۔ اب اگر ان کا معلول ذات ہونا فرض کیا جائیگا تو ذات کا مرتبہ علیت میں وجود وغیرہ کے ساتھ موصوف ہونا لازم ہوگا ورنہ معدوم کا علت ہونا لازم آئیگا۔ اس صورت میں اس کا وجود دون کے ساتھ موجود ہونا لازم ہوگا جس کا باطل ہونا ظاہر ہے اسکے علاوہ یہ ہے۔ کہ اگر وجود سابق کا عین وجود لاحق ہونا تسلیم کیا جائیگا تو دور لازم آئیگا اور اگر مغائر ہونا تسلیم کیا جائے گا تو اوہ عین ہی کلام جاری ہوگا اور تسلسل لازم آئے گا۔

اسکے علاوہ یہ ہے۔ کہ شبہ مذکورہ میں دونوں واجب الوجود کی ماہیت کا مغائر وجود ہونا مفروض ہے پس ہر ایک واجب کا اپنے مرتبہ ذات میں معدوم ہونا لازم آئیگا اس لیے کہ اس تقدیر پر وجود کے لیے ہر ایک کی ماہیت کا علت اور نشاء انتزاع ہونا اور وجود کا معلول اور ماہیت سے منتزع ہونا ضروری ہوگا۔ پس چونکہ معلول کا مرتبہ علت سے متاخر ہونا لازم ہے لہذا ماہیت کا مرتبہ ذات میں معدوم ہونا بدیہی ہوگا۔ اور ظاہر ہے کہ جو چیز اپنے مرتبہ ذات میں معدوم ہوگی وہ واجب الوجود نہیں ہو سکتی پس ہر ایک کی ماہیت اور ذات کا محض وجود اور تعین فرض کرنا واجب ہوگا اور جبکہ وجود و تعین کا عین ماہیت واجب ہونا واجب ہو تو اوہ سے دو دو واجب کا فرض کرنا جو کہ ذات میں مبالغہ درست نہ ہوگا اس لیے کہ اس صورت میں ہر ایک واجب کی ماہیت عین وجود و تعین ہوگی اور تعدد کا فرض کرنا صحیح نہ ہوگا۔ اور خلاصہ کلام یہ ہے کہ ذات واجب الوجود کا عین وجود ہونا ضروری ہے ورنہ اس کے وجود کا کسی علت کی طرف مستند ہونا لازم آئیگا۔ اب اگر ذات واجب الوجود کا وجود کے لیے علت ہونا فرض کیا جائیگا تو ذات کا مرتبہ علیت میں مقدم اور معدوم ہونا لازم آئیگا جس کا باطل ہونا واضح ہے۔ اور اگر غیر ذات واجب الوجود کا وجود کے لیے علت ہونا فرض کیا جائیگا تو ذات اپنے وجود میں متعلق ہونا لازم آئے گا اور جبکہ ذات واجب الوجود کا عین وجود ہونا ضروری ہوا تو متعدد کا فرض کرنا باطل ہوگا اس لیے کہ تعدد کے لیے وجود و تعین کا مختلف ہونا ضروری ہے جس کا اس مقام پر مفقود ہونا مفروض ہے۔ اس تقریر سے معلوم ہوا کہ شبہ مذکورہ کی سن بنیاد

بنیاقائم ہوتی ہے کہ وجود واجب اسکی ذات پر زائد ہے جسکا باطل ہونا معلوم ہو چکا اور ثابت ہوا کہ وجود واجب عین ذات ہے اور وجود اوپر زائد نہیں ہے۔

دوسری وجہ یہ کہ اگر واجب الوجود کا متعدد ہونا فرض کیا جائیگا تو مفہوم واجب الوجود کا ہر ایک فرد پر صادق آنا ضروری ہوگا۔ پس اگر یہ صدق متواطی مساوی ہوگا تو واجب الوجود کا ایک فرد میں منحصر ہونا لازم ہوگا اسلئے کہ اگر افراد کا متعدد ہونا فرض کیا جائیگا تو ہر ایک فرد کے لئے تعین کا حامل ہونا جو اسکو باقی فردوں سے ممتاز کرے لازم ہوگا۔ اب اگر ہر ایک تعین کا وجوب وجود کی طرف مستند ہونا فرض نہ کیا جائیگا تو ترجیح بلا مرجح لازم آئیگی اسلئے کہ وجوب وجود کو ہر ایک تعین سے یکساں نسبت ہوگی۔ لہذا اسکا مختلف فرض کرنا درست نہ ہوگا اور اگر ہر ایک تعین کسی امر خارج کی طرف مستند ہونا فرض کیا جائیگا تو واجب کا محتاج ہونا لازم آئےگا جو شان امکان ہے اور اگر یہ صدق شک (مختلف) ہوگا تو وجوب وجود میں اسکا مختلف ہونا لازم آئےگا۔ پس جس فرد کا کہ وجوب وجود میں ناقص ہونا فرض کیا جائیگا وہ ممکن ہوگی اور واجب الوجود کا محض ایک ہی فرد میں منحصر ہونا ممکن ہوگا جو ہر ایک جہت سے کامل اور شائبہ نقص سے مبرا ہوگی۔

تیسری وجہ یہ ہے کہ واجب الوجود کا خیر محض اور ہر ایک جہت سے کامل ہونا اور ہر ایک شائبہ نقص و عیب سے مبرا و منزہ ہونا ضروری ہے ورنہ اسکا اپنے کمال میں غیر کی طرف محتاج ہونا لازم آئےگا جو شان ممکن ہے۔ اب اگر واجب الوجود کا متعدد ہونا فرض کیا جائیگا تو ہر ایک جہت سے خیر محض اور ہر ایک نقص و عیب سے مبرا ہونا لازم آئےگا اور کوئی خوبی اور کمال ایسا نہ ہوگا جو ایک جہت سے مبرا و دوسرے میں نہ ہو ورنہ اسکا واجب فرض کرنا صحیح نہ ہوگا اور اس صحت میں واجب الوجود کا متحد ہونا اور ایک ہی فرد میں منحصر ہونا ثابت اور متعدد و کافرض کرنا باطل ہوگا اسلئے کہ متعدد وجود کی صحت میں لازم آئےگا کہ ہر ایک واجب الوجود میں ایسا کمال موجود ہو جو دوسرے میں موجود نہ ہو جو بمنزلہ شخص ہو اور اسکی وجہ سے ان میں باہم امتیاز حاصل ہو اور اس تقدیر پر ہر ایک واجب کا اس شخص کمال سے عاری ہونا لازم آئےگا جو دوسرے واجب کے ساتھ مخصوص ہے اور اس کے ممتاز ہونے کا

سبب قرار پاتا ہے اور ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں ہر ایک نے واجب الوجود کا ناقص اور مگر ہونا لازم آئے گا جو خلاف مفروض ہے۔ اب اگر انہیں سے فقط ایک کا غیر شخص اور کامل ہونا اور باقی کا ناقص ہونا فرض کیا جائیگا تو فقط کامل ہی کا واجب ہونا اور باقی کا ممکن ہونا میں ہوگا اور توحید ثابت ہوگی اور واجب کا متعدد فرض کرنا باطل ہوگا۔

چوتھی وجہ یہ کہ اگر واجب الوجود کا متعدد ہونا فرض کیا جائیگا تو جملہ ممکنات کو ہر ایک واجب اور ہر ایک واجب کو ہر ایک ممکن سے وہی نسبت ہوگی جو دوسرے واجب کو اس (ممكن سے) فرض کیا جائیگی اس لیے کہ ہر ایک واجب کا ہر جہت سے کامل اور باہم مساوی ہونا اور ہر ایک ممکن قبول فیض میں یکساں ہونا مفروض ہے۔ اس صورت میں اگر ہر ایک ممکن کا ہر ایک واجب الوجود سے صادر ہونا فرض کیا جائیگا تو ہر ایک واجب الوجود کا علت ناقص ہونا اور جملہ ممکنات کے لیے کافی نہ ہونا لازم آئے گا جس کا باطل ہونا بہت واضح ہے اس لیے کہ ہر ایک علت کا جو بنیاتی کے ساتھ موصوف ہونا مفروض ہے جو افاضہ و افتادہ میں کافی ہے اور اسی طرح ہر ایک معلول کا وصف ہونا کو ساتھ موصوف ہونا مفروض ہے جو استفاضہ و استفادہ میں کافی ہے اور جبکہ طرفین سے شرط اتفاق و استفاضہ کا موجود ہونا فرض کیا گیا تو ہر ایک ممکن کا ہر ایک واجب سے صادر ہونا اور ہر ایک واجب کا اسکے لیے علت تامہ ہونا لازم ہوگا لکن ہر ایک واجب کا علت تامہ ہونا باطل ہے ورنہ معلول واحد کا متعدد مستقل علتوں سے صادر ہونا اور واحد شخصی پر ان کا اور ہونا لازم آئے گا جس کا باطل ہونا معلوم ہے اب اگر جملہ ممکنات کے لیے ایک ہی واجب الوجود کا علت ہونا فرض کیا جائیگا تو ترجیح بلا مرجع لازم آئے گی۔ اسی طرح اگر بعض ممکنات کا ایک واجب الوجود سے اور بعض آخر کا دوسرے واجب الوجود سے صادر ہونا فرض کیا جائیگا تو تخصیص بلا تخصیص لازم آئے گی اس لیے کہ ہر ایک واجب الوجود کا شرط علت و افاضہ کے ساتھ موصوف اور باہم مساوی ہونا مفروض ہی ہے اگر واجب الوجود کا متعدد ہونا فرض کیا جائیگا تو باب فیض کا مسدود ہونا لازم آئے گا۔ اور اس تقریر سے حقیقی معنی اس آیت شریفہ کے معلوم ہوتے کہ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا أَلَا إِنَّ زَمِينَ مِثْلَ مَعْبُودٍ مِثْلَ قُوَّةٍ وَدُونِ فَاسِدٍ يُجَاوِزُ

اور اگر کسی ممکن کے صادر ہونے میں ہر ایک واجب الوجود کا دوسرے واجب الوجود کی طرف محتاج ہونا فرض کیا جائیگا تو ہر ایک واجب الوجود کا ممکن ہونا لازم آئیگا اور اگر بعض کا بعض آخر کی طرف محتاج ہونا اور بعض کا مستغنی ہونا فرض کیا جائیگا تو محتاج کا ممکن ہونا لازم آئیگا۔ بہر حال اگر واجب الوجود کا متعدد ہونا فرض کیا جائیگا تو مذکورہ بالا خرابیوں میں لازم آئیگی۔ لہذا اس کا متعدد فرض کرنا باطل ہوگا اور توحید ثابت ہوگی۔

پانچویں وجہ یہ کہ اگر واجب الوجود کا متعدد ہونا فرض کیا جائیگا تو اون (متعدد واجبوں) کی ہر کسی خاص عدد کا مقرر کرنا ضروری ہوگا اس لیے کہ غیر متناہی کا بالفعل موجود ہونا محال ہے لکن کسی خاص عدد کے مقرر کرنے میں ترجیح بلا مرجح لازم آئیگی اس لیے کہ ہر ایک مرتبہ کو واجب الوجود کے ساتھ یکساں نسبت ہے اب اگر کسی خاص عدد کے مقرر ہونے میں کسی خارجی چیز اور غیر ذات کا دخل اور مرجح ہونا فرض کیا جائیگا تو اس (غیر) میں کلام کیا جائیگا پس اگر اس کا واجب ہونا فرض کیا جائیگا تو اس کا غیر ہونا باطل ہوگا جو خلاف مفروض ہے اور اگر اس کا ممکن ہونا فرض کیا جائے گا تو اس کی علت میں کلام کیا جائے گا اور بہر حال خلاف مفروض یا تسلسل لازم آئے گا۔

اور اس سب کے علاوہ یہ ہے کہ واجب الوجود کا اس کی طرف محتاج ہونا بھی لازم آئیگا اور چونکہ واجب الوجود کے متعدد فرض کرنے میں ایسے ایسے بے معنی اور فضول باتوں کا سامنا ہوتا ہے۔ لہذا اس (واجب الوجود) کا متعدد فرض کرنا بھی محمل اور لاطائل ہوگا اور توحید بہر حال ثابت ہوگی۔

چھٹی وجہ یہ کہ اگر واجب الوجود کا متعدد ہونا فرض کیا جائیگا تو تین صورتیں ہوں گی کسی ایک کا فرض کرنا واجب ہوگا۔

۱۔ ہر ایک واجب الوجود کا قوی اور تدبیر عالم اور افاضہ وجود میں مستقل ہونا ایسے صوت میں اگرچہ ممکنات کا ہر ایک کی طرف مستند ہونا فرض کیا جائیگا تو معلول واحد شخصی پر متعدد مستقل علتوں کا وارد ہونا لازم آئیگا۔ اور اگر بعض ممکنات کا ایک کی طرف اور بعض آخر کا دوسرے کی طرف مستند ہونا فرض کیا جائیگا تو ترجیح بلا مرجح لازم آئیگی اور اگر کسی خارجی چیز کا مرجح ہونا فرض کیا جائیگا تو ہر ایک واجب الوجود کا ممکن اور اپنے کمال میں غیر کی طرف محتاج ہونا لازم آئیگا پس اگر ہر ایک واجب الوجود کا قوی اور مستقل ہونا

فرض کیا جائیگا تو وجہ مذکورہ کی وجہ سے عالم کا برہم اور فاسد ہونا اور بایں فاضلہ و استفاضہ کام ہونا لازم آئیگا اور آیت شریفہ لو کان الذی کا حقیقی مفاد ظاہر ہوگا جیسا کہ چوتھی وجہ میں مذکور ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر صوت مفروضہ میں ہر ایک کا دوسرے کے نفع اور مغلوب کرنے پر قادر ہونا فرض کیا جائیگا تو تناقض اور ہر ایک کا غالب مغلوب ہونا لازم آئیگا اور اگر ہر ایک کا دوسرے کے مغلوب کرنے سے عاجز ہونا فرض کیا جائیگا تو ہر ایک کا ممکن محتاج ہونا لازم آئیگا۔ اور اگر ان میں سے ایک قادر اور دوسری عاجز ہونا فرض کیا جائیگا تو عاجز کا واجب الوجود فرض کرنا صحیح ہوگا اور فقط ایک ثابت جو ہونا جائز ہے۔ ۲۔ ہر ایک واجب الوجود کا ضعیف اور غیر مستقل ہونا۔ اس صوت میں ہر ایک کا ممکن محتاج اور خلاف مفروض ہونا لازم آئے گا جسکی وجہ واضح ہے۔

۳۔ ان میں سے ایک کا قوی و مستقل اور باقی کا ضعیف اور غیر مستقل ہونا۔ اس صوت میں فقط قوی و مستقل واجب الوجود ہونا اور دوسرے کا ممکن و محتاج اور خلاف مفروض ہونا معین ہوگا۔ بہر حال واجب الوجود کا متعدد فرض کرنا عالم کے فاسد و برہم ہونے یا ترجیح بلامرجح کے لازم آنے یا واجب الوجود کے ممکن و محتاج ہونے وغیرہ کو مستلزم ہے لہذا واجب الوجود کا متعدد فرض کرنا باطل ہوگا اور توحید ثابت ہوگی۔ **قائدہ۔** از بسکہ اس مقام پر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک ندیق کے جواب میں جس نے حضرت سے توحید واجب الوجود کا سوال کیا تھا ایسا جامع و حاوی کلام منقول ہوا ہے جو جملہ مطالب مذکورہ بشکل ہے۔ لہذا اسکا تیمنا اور تبرا وارڈ کرنا مناسب ہے حضرت ارشاد فرماتے ہیں۔

لا یخلو قولک انہما اثنان من ان یکونا تمہارا یہ قول کہ خدا دو ہیں اس امر سے خالی نہیں ہے کہ وہ دونوں قویین او ضعیفین او یکون احدهما قوی ہونگے یا دونوں ضعیف ہونگے یا ایک قوی ہوگا اور دوسرا قویا و الاخر ضعیفا فان کان قویین ضعیف پس اگر وہ دونوں قوی ہونگے تو کیا وجہ ہے کہ ان میں سے ایک کا لید فاعل کل واحد منہما صاحبہ تنفیذ ہر ایک دوسرے کو دفع نہیں کر سکتا اور نہ دوسرے سے خود نہیں ہوجاتا بالتدبیر وان زعمت ان احدهما قوی اور اگر تم کو یہ گمان ہو کہ ان میں سے ایک قوی ہو اور دوسرا ضعیف والاخر ضعیف ثبت انہ واحد لا یجزی تو ثابت ہوگا کہ خدا ایک ہی ہے کیونکہ اگر وہ دو ہوں تو

الظاہر فی الثانی۔ فان قلت انما اثبات الظاہر ہے۔ پس اگر تم او کو دو کہتے ہو تو اس امر سے خالی نہیں ہے
 لا یخلو ان یكونا متفقین من کل جهة کہ وہ دونوں ہر ایک جہت سے متفق ہونگے یا جدا ہونگے۔
 او مفترقین فلما رأینا الخلق منتظماً پس جبکہ ہم نے مخلوق کو منتظم اور فکاک کو جاری اور تدبیر کو و
 والفکاک جاریاً والتدبیر واحداً لللیل اور شب روز اور آفتاب و ماہتاب کو ایک طریقہ پر قرار کر دیا
 والنهار والشمس والقمر دل صحۃ الا تو صحت امر و تدبیر امور کی مناسبت فی اس امر پر دلالت کی
 والتدبیر وابتلافاً لا علی ان المذکر کہ مدبر عالم ایک ہی۔ بعد ازان اگر تم دو خدا کے موجود ہونیکا
 واحد ثریلزمک ان ادعیۃ اثبتین دعویٰ کرو گے تو تم پر لازم ہوگا کہ ایک جداگانہ چیز کے جو ابتداء
 فرجة بینہما حتی یكونا اثبتین ہو موجود ہونیکا بھی اقرار کرو تا اینکہ خدا دو ہوں اور یہ جداگانہ
 فصارت الفرجة ثالثۃ بینہما قدیم چیز اون دونوں میں ہمیشہ سے اونکے ساتھ تیسری چیز قرار پاسے
 معہما فیلزمک ثلثۃ۔

اس کلام مجر نظام کی توضیح و شرح میں بعض علماء اعلام نے جو کچھ بیان فرمایا ہے اسکا خلاصہ یہ ہے
 کہ اگر دو ہندرو واجب الوجود موجود ہونا فرض کیا جائیگا تو وہ دونوں واجب الوجود بالذات ہونگے
 ورنہ اولیٰ وجود و ہستی کا افاضہ متنع ہوگا اسلئے کہ وجود میں خدا کے سوا کوئی اور چیز مؤثر نہیں ہے۔
 پس یا تو وہ دونوں قدیم اور واجب الوجود اور قوی ہونگے اور تدبیر ملک و مملکت میں استقلال کہتے ہونگے
 تا اینکہ جملہ ممکنات کو اون دونوں سے یکساں نسبت ہوگی یا وہ دونوں ضعیف اور ایجاد عالم میں غیر
 ہونگے یا اون میں سے ایک قوی اور دوسرا ضعیف ہوگا لکن یہ قیوں میں باطل ہیں۔
 پس پہلی قسم اسلئے باطل ہے کہ اگر اون دونوں کا قوی ہونا فرض کیا جائیگا تو جملہ ممکنات کو اون دونوں
 یکساں نسبت ہوگی اور کسی ایک کو بعض ممکنات کے ساتھ خصوصیت نہ ہوگی بلکہ ہر ایک کا ارادہ ایجاد
 مستقل ہونا ضروری ہوگا اور ایجاد ممکنات میں ہر ایک واجب کا دوسرے کے لیے مانع ہونا لازم آئیگا
 اسلئے کہ ایجاد میں اون دونوں کا مجتمع ہونا ممکن نہ ہوگا کیونکہ معاول انہی شخصی پر مستقل علتوں کا وار د ہونا محال
 اور اس صورت میں کسی ممکن کا موجود ہونا متنع ہو جائیگا اور آیہ تشریفہ لو کان فیہما الہ الا الہ لفسد یا میں اسی

مطلب کی طرف اشارہ ہے اور فساد سے فنا بالکلیہ مراد ہے لکن ممکنات کا موجود نہ ہونا خلاف واقع ہے۔ پس اون دونوں میں سے کوئی واجب نہ ہو سکتا کہ دفع نہ کرے اور دونوں واجب الوجود قوی مطلق نہ ہونگے حالانکہ اون دونوں کا قوی نہ ہونا خلاف مفروض ہے۔ اور حضرت نے جو ارشاد فرمایا ہے فان كان قوتین فلما لا يرفع كل واحد منهما صاحبه وتيقروا بالتدبير۔ اوسکے معنی یہی ہیں۔

اور دوسری قسم اسلئے باطل ہے کہ اگر اون دونوں کا ضعیف ہونا فرض کیا جائیگا تو اون میں سے کوئی بھی واجب الوجود نہ ہوگا۔ اور اگر فرض کیا جائے کہ وہ دونوں کل عالم کی ایجاد کی قوت مکتبہ ہیں لکن وہ کل عالم کی ایجاد میں مستقل ہو سکا ارادہ نہیں کرتے بلکہ فقط بعض ممکنات کی ایجاد کا ارادہ کرتے ہیں تب بھی وہ واجب الوجود بالذات نہ ہونگے اسلئے کہ جمیع ممکنات کو اون دونوں سے یکساں نسبت ہے پس اگر بعض ممکنات کی ایجاد کا ارادہ فرض کیا جائیگا تو برجح بلا مرجح لازم آئیگی۔

اور تیسری قسم اسلئے باطل ہے کہ ضعیف کا واجب الوجود فرض کرنا درست نہیں ہے اسلئے کہ اگر دوسرے واجب الوجود کے مقابلہ میں عاجز ہونا مفروض ہے اور عاجز ہونا اوسکے ممکن و محتاج ہو سکی دلیل ہے۔ اور حضرت نے جو ارشاد فرمایا ہے وان رعمت ان احدہما قوی والاخر ضعیف ثبت انہ واحد للوجود انما ہر فی الثانی۔ اوسمیں اسی مطلب کی طرف اشارہ ہے اور اگر اوسکے قوی یا ضعیف ہونے سے قطع نظر کیا جائے اور وہ واجب الوجود کا موجود ہونا فرض کیا جائیگا تو دو حال سے خالی نہ ہوگا یا ہر جہت سے وہ دونوں متفق ہونگے یا مختلف ہونگے پس اگر اوں کا ہر جہت سے متفق ہونا فرض کیا جائیگا تو اون دونوں میں امتیاز نہ ہوگا اسلئے کہ وہ بیرون میں امتیاز او سوقت ہوتا ہے جبکہ ہر ایک کی توحید کا تعین فرض کیا جائے لہذا اس صورت میں توحید ثابت ہوگی اور اوں کا متعدد فرض کرنا بھی معنی ہوگا اور اگر اوں کا ہر جہت سے مختلف ہونا فرض کیا جائیگا تو اس فرض کے باطل ہونے میں شبہ نہ ہوگا۔ اسلئے کہ مخلوقات کا نظم اور باہم مربوط ہونا اور عالم علوی و سفلی اور موجودات عقلی و جسمانی میں پیوستگی اور کمال مناسبت کا موجود ہونا اور کائنات میں تدبیر و تصرف کا صحیح و درست ہونا اس امر پر لالت کرتا ہے کہ ان سب چیزوں کا مدبر واحد و یکتا ہے۔ اور اگر وہ واجب الوجود کا موجود ہونا ہی فرض کیا جائے

تو صحت تدبیر اور درستی نظم سے اس قدر ضرورت ثابت ہو گا کہ اون دونوں میں ایک معنی حتماً مشترک ہیں اگرچہ
دوسری جہت سے وہ دونوں مختلف ہوں اور اس صوت میں وہ دونوں ہر جہت سے مختلف ہوں گے
اور ہر ایک کا مابہ الاشتراک اور مابہ الاختیار سے مرکب ہونا لازم آئے گا۔ اور حضرتؑ نے جو ارشاد فرمایا
فان قلت انما اثنان لا یخلو ان یکونا متفقین من کل جہتہ او منفترقین فلما رأینا الخلق منتظماً والفلک حارياً
والتدبیر واحداً واللیل والنہار والشمس والقمر دل صحت الامر والتدبیر وایتلاف الامر علی ان المدبر واحد
اوسمین اس مطلب کی طرف اشارہ ہے۔ اور حضرتؑ کے کلام کا محصل یہ ہے کہ اگر فرض کیا جائے کہ
واجب الوجود دو ہیں تو دو حال سے خالی نہ ہو گا یا وہ دونوں ہر جہت سے متفق ہوں گے یا ہر جہت سے
مختلف ہوں گے پس جبکہ ہم نے مخلوق کو منتظم اور فلک کو متحرک دیکھا اور شب و روز اور آفتاب و قمر کی
اپنے اپنے امور میں ایسی حکمت و استحکام کے ساتھ مصروف پایا جس پر ہزاروں منفعتیں مترتب ہوتی ہیں تو یہی
مناسبت سے عقل نے فقط ایک مدبر حکیم کے موجود ہونے پر حکم کیا اور بالجمہ اگر دو واجب الوجود کا وجود
ہونا فرض کیا جائیگا تو یا عالم میں نظم و مناسبت باقی نہ رہے گی یا دونوں کی حقیقت و ذات کامرکب ہونا
لازم آئے گا اس لیے کہ اگر وہ ہر جہت سے مغایر اور مخالف ہوں گے تو انتظام عالم باقی نہ رہے گا اور اگر وہ بعض
جہات میں مشترک اور بعض جہات میں مخالف ہوں گے تو اون دونوں کا مرکب ہونا لازم آئے گا لکن حضرتؑ نے
اس دلیل میں لزوم ترکیب کی طرف اشارہ نہیں فرمایا بلکہ اس کو مابعد کی دلیل میں بیان فرمایا ہے
اور وہ یہ ہے۔ ثم یلزم ان اوجہات اثنین فرجۃ بینہما حتی یکونا اثنین فصارت الفرجۃ ثالثۃ بینہما قدیم
معہما فیلزم یک ثالثۃ۔ اور اس کلام کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر ہم دو عقل کے موجود ہونیکا دعویٰ کر دے تو اون
دونوں میں ایک جہاتی اور امتیاز کا فرض کرنا بھی نہیں لازم ہو گا اور اس امتیاز کا کسی امر ممکن کی وجہ سے
فرض کرنا صحیح نہ ہو گا اس لیے کہ ممکن اپنے وجود میں کسی خالق کا محتاج ہو گا پس ضرور ہو گا کہ وہ امتیاز کسی امر قدیم
کی وجہ سے حاصل ہوا اور کسی دوسرے موجود کی وجہ سے موجود نہ ہوا ہو پس دو واجب الوجود کے فرض کرنے سے
چارہ واجب الوجود کا موجود ہونا لازم آئے گا۔ اور حضرتؑ نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ دو واجب الوجود کے
فرض کرنے سے میں واجب الوجود کا موجود ہونا لازم آئے گا۔ اسکی وجہ یہ ہے کہ حضرتؑ نے اقل امر بقصداً فرمایا ہے

باین معنی کہ لا اقل اون دونوں میں سے ایک کا کسی میں وجودی مشتمل ہونا ضروری ہوگا اگرچہ دوسرے کا
 اوس (میں وجودی) مشتمل ہونا فرض نہ کیا جائے اور حصول میں کے لیے اسی قدر کافی فرض کیا جائے
 کہ ایک کسی میں وجودی مشتمل ہو اور اس صورت میں دو واجب الوجود کے فرض کرنے سے تین کا موجود
 فرض کرنا بہر حال ضروری ہوگا۔ اور جبکہ تین واجب الوجود کا موجود ہونا فرض کیا جائیگا تو لا اقل پانچ
 واجب الوجود کا موجود ہونا لازم آئیگا اس لیے کہ تین کا موجود ہونا مفروض ہو چکا ہے اور چونکہ اون تینوں میں ہی
 کسی میں کے موجود ہونے کی حاجت ہوگی لہذا اگر ایک واجب الوجود میں میں عددی اور باقی دونوں میں میں
 وجودی فرض کیا جائی تو پانچ واجب الوجود کا موجود ہونا لازم آئیگا اور اس طرح اس سلسلہ کا غیر قتنا ہی ہونا لازم
 آئیگا اور چونکہ غیر قتنا ہی کا وجود محال ہے لہذا واجب الوجود کا متعدد فرض کرنا محال ہوگا اور توحید ثابت ہوگی
 ساتوین وجہ یہ کہ اگر واجب الوجود کا متعدد ہونا فرض کیا جائیگا تو انبیاء علیہم السلام کا دروغ گو اور
 کاذب ہونا یا تعدد واجب الوجود کا باطل ہونا لازم آئیگا اس لیے کہ انبیاء علیہم السلام نے واجب الوجود کے
 واحد و یکتا ہونے کی خبر دی ہے۔ اب اگر اونکا اس خبر میں صادق ہونا فرض کیا جائیگا تو تعدد واجب
 باطل ہونا لازم آئیگا اور اگر تعدد واجب الوجود کا ثابت ہونا فرض کیا جائیگا تو انبیاء علیہم السلام کا دروغ گو اور کاذب
 ہونا لازم آئیگا لکن انبیاء کا صادق اللہ وجہ ہونا معجزہ وغیرہ سے ثابت ہو چکا ہے لہذا واجب کا متعدد فرض
 کرنا باطل ہوگا۔ اور اس مطلب کی دوسری عبادت میں یہ تقریر یہ ہو سکتی ہے کہ اگر دو شخصوں یا زائد کا واجب الوجود
 ہونا فرض کیا جائیگا تو ہر ایک پر ہدایت خلق کے لیے انبیاء کا مبعوث کرنا واجب ہوگا اس لیے کہ ہر ایک کا
 کمال حکمت کے ساتھ موصوف ہونا اور جملہ کمالات کا بہ نسبت اونکے مساوی ہونا مفروض ہے۔ اب
 اگر انبیاء مقرر شدہ کا ہر ایک واجب کی طرف سے مبعوث ہونا فرض کیا جائیگا تو انبیاء کا دروغ گو ہونا
 لازم آئیگا اس لیے کہ اونہوں نے فقط ایک ہی واجب کی طرف سے اپنا مبعوث ہونا بیان کیا ہے اور
 اگر انبیاء مقرر شدہ کا فقط ایک ہی واجب کی طرف سے مبعوث ہونا فرض کیا جائیگا تو دوسری واجب الوجود
 کا فعل واجب کو ترک کرنا لازم آئیگا لکن واجب الوجود کا فعل واجب کو ترک کرنا محال ہے لہذا واجب کا
 متعدد فرض کرنا بھی محال ہوگا۔ اسکے علاوہ یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام نے خدا کا واحد و یکتا ہونا بیان کیا

اور اپنے صادق اللہ ہونے پر معجزہ کو ظاہر فرمایا ہے اب اگر دو شخصوں کا واجب الوجود ہونا صحیح ہوتا تو ہر ایک انبیاء کو خلاف بیانی سے وکنا اور زبردستی کو ترجیح کرنا اور ان کے لیے معجزہ کا ظاہر نہ کرنا لازم ہوتا اس لیے کہ دروغگو اور کاذب کی تصدیق کا قبیح ہونا اور اس سے حکیم مطلق کا منکر ہونا معلوم ہے مگر جبکہ ایسا نہیں ہوتا تو دو شخصوں کا واجب الوجود ہونا باطل اور فقط ایک خدا کا وجود ثابت ہوا۔

از بسکہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے ان مطالب کی طرف اپنے ایک مختصر کلام میں اشارہ فرمایا، لہذا اس مقام پر اسکا تمثیل اور تکرار نقل کرنا مناسب ہے چنانچہ حضرت * (جناب امام حسن علیہ السلام) فرمادے ہیں: **يَا بَنِيَّ اِنَّهُ لَو كَانَ لِرَبِّكَ شَرِيكَ لَاتَكَ رَسَالَةٌ وَلِاَيَّتٍ اَنَّا رَمَلَكُہُ وَسَلَطَانُہُ وَلَعَرَفْتَ اَفْعَالُہُ وَصِفَاتُہُ** اے فرزند اگر تمہارے پروردگار کے لیے کوئی شریک ہوتا تو اس کے رسول لاتا اور اس کے ساتھ ولایت آتا اور اس کے ملک سلطنت کے آثار کو بھی تم مشاہدہ کرتے اور اس کے افعال و اوصاف کو بھی پہچانتے مگر وہ معبود و مکتا ہے۔ **وَلَكِنَّہُ اِلٰہٌ وَّاحِدٌ كَمَا وَصَفَ نَفْسُہُ** جیسا کہ اس نے اپنی ذات کا وصف کیا ہے۔

اور اس کلام کی شرح اور اس کے مطالب کی توضیح کے لیے بعض علماء اعلام نے جو کچھ بیان فرمایا ہے اسکا خلاصہ یہ ہے کہ اس کلام کی تفسیر کی طرح ہو سکتی ہے۔

(۱) یہ کہ اگر خداے برحق کے علاوہ کوئی دوسرا خدا ہوتا تو وہ بھی واجب الوجود بالذات ہوتا اور ممکنات کو جو نسبت کہ خداے برحق کے ساتھ محال ہے وہی نسبت اس کے ساتھ بھی محال ہوتی اور ہر ایک کو جو ممکنات کیسا نسبت ہوتی اور اگر بعض ممکنات کا ایک کے ساتھ اور بعض آخر کا دوسرے کے ساتھ مخصوص ہونا فرض کیا جاتا تو ترجیح بلا مرجح لازم آتی جسکا باطل ہونا معلوم ہے پس اس کے لیے ہی رسول اور کتابیں تھیں اس لیے کہ حکیم قدیر عظیم پر پیغمبر کا مبعوث کرنا اور شریعت کا بھیجنا واجب ہے اس صحت میں خداے برحق کے فرستادہ رسولوں کے ساتھ اس کے رسولوں کا متحد ہونا لازم ہو گا یا منفرد ہونا مگر متحد ہونا باطل ہے اس لیے کہ خداے برحق کے رسولوں نے اس کے واحد و مکتا ہونے کی خبر دی ہے وہ خبر صادق ہے اور معجزہ سے اس کی تصدیق ہو چکی تھی اور لوں کا منفرد ہونا ہی باطل ہے اس لیے کہ کسی شخص نے دوسرے خدا کا موجود ہونے کو بیان نہیں کیا بلکہ پیغمبروں کی خبر کی دوسرے خدا کے نہ ہونے پر دلالت کرتی ہے۔

(۲) اگر خداے برحق کے لیے کوئی شریک ہوتا تو رسولوں کو اس بیان سے منع کرتا کہ خدا ایک ہی اور انکو اخبار کا ذبح پر زبرد تو بیخ کرتا اور اگر کہا جلتے کہ وہ رسولوں کے زبرد تو بیخ پر قادر نہ تھا تو اسکا ضعیف ہونا لازم آئیگا حالانکہ واجب الوجود کا ضعیف ہونا جائز نہیں اور ضعیف ہونا ممکن بالذات کی صفت ہے اور اسی طرح خداے برحق پر ہی رسولوں کا زبرد تو بیخ کرنا اور اخبار کا ذبح سے وکنا لازم ہوتا پس یہ امر کیونکر صحیح ہو سکتا ہے کہ جو پیغمبر معجوث ہو وہ خبر دروغ کو بیان کرے اور اس کے پونچاؤ میں سعی کرے اور خدا اسکو معجزہ عطا کرے جو اسکی خبر دروغ کو خیر صادق کی صورت میں نمایان کرے ایسے کام کو خداے حکیم اختیار نہیں کر سکتا اور فعل قبیح اور ظلم پر رضی نہیں ہو سکتا۔

وَمَارَبُّكَ إِظْلَامٌ لِلْعَبِيدِ - { تمہارا خدا بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔

(۳) اگر دو خدا ہوتے تو ہر ایک خدا سے ایک عالم جدا ہوتا ایسے کہ واجب الوجود بالذات کا جو خیر محض اور جو مطلق ہو اور جملہ کمالات برکات پر حاوی ہو محفل ہونا جائز نہیں ہے پس جو کچھ کہ ایک خدا کے لیے منراوا رہے اسی کے مثل دوسرے کے لیے بھی منراوا ہوگا اور یہ باطل ہے ایسے کہ انبیاء خدا خیر صادق ہیں انہوں نے خدا کے واحد و یکتا ہونے کی خبر دی ہے اور یہ کہ جملہ موجودات اور تمام عالم کو ایک ہی خدا نے پیدا کیا ہے اور خداے برحق کے علاوہ کوئی دوسرا خدا موجود نہیں ہے اب اگر بعض ممکنات کے لیے کسی دوسرے خدا کا موجود ہونا فرض کیا جائیگا تو انبیاء کا دروغ گو ہونا لازم آئیگا اور خبر ہوگا کہ وہ انبیاء کو کذب مذکور سے منع کرے اور اس طرح واجب تھا کہ دوسرا خدا انکو کذب سے منع کری مگر چونکہ مخالفت نہیں ہوتی لہذا دوسرے خدا کا فرض کرنا باطل ہوگا۔

دوسری صفت اس (صانع عالم) کا قادر و مختار ہونا۔ اور قدرت و اختیار سے وہ صفت مراد ہے جسکی بنا پر کسی ممکن کا بجالانا یا ترک کرنا صحیح ہو۔ اور فاعل اس (ممکن) کے بجالانے یا ترک کرنے میں مجبور و مضطر اور اس صفت کے بالخصوص ثابت ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اگر موثر عالم (واجب الوجود) کا فاعل موجب (مفطر) ہونا اور قادر و مختار نہ ہونا اور اسکا کسی ممکن کے بجالانے یا ترک کرنے میں مجبور اور عاجز ہونا فرض کیا جائیگا تو قدیم کا حادث یا حادث کا قدیم ہونا لازم آئیگا ایسے کہ فاعل موجب کا اثر اس پر خدا ہے

جیسے آفتاب سے روشنی کا جدانہ ہونا پس اگر عالم کا حادث ہونا فرض کیا جائیگا تو موثر عالم کا حادث ہونا لازم آئیگا۔ حالانکہ موثر عالم کا قدیم ہونا ثابت ہو چکا ہے۔ اور اگر موثر عالم کا قدیم ہونا فرض کیا جائیگا تو عالم کا قدیم ہونا لازم آئیگا حالانکہ اس کا حادث ہونا ثابت ہو چکا ہے۔ اور چونکہ حادث کا قدیم ہونا او قدیم کا حادث ہونا باطل ہے لہذا موثر عالم کا فاعل موجب ہونا بھی باطل ہوگا اور اس کا قادر و مختار ہونا ثابت ہوگا۔ اور حق تعالیٰ کی قدرت عام ہے اور ہر ایک ممکن سے متعلق ہو سکتی ہے خواہ وہ ممکن خیر ہو یا شر نور ہو یا ظلمت حسن ہو یا قبیح۔ مقدور بندہ ہو یا نہ ہو۔ مقدور بندہ کے مثل ہو یا نہ ہو اس لیے کہ اگر ممکن کا

بعض لوگوں کا خیال ہے کہ حق تعالیٰ سے فقط ایک ہی شے صادر ہو سکتی ہے اور اس سے متعدد کا صادر ہونا متنع ہے اور اونکایہ خیال غلط ہے اس لیے کہ اس کو ہر ایک ممکن سے ایک نسبت ہے اور تعدد جہات کا کوئی مانع نہیں ہے۔ اور اس مطلب کی فی الجملہ شرح یہ ہے کہ حکماء نے اس امر کو اختیار کیا ہے کہ حق تعالیٰ سے ایک شے کے سوا جس سے وہ عقل اول کو مراد لیتے ہیں کوئی دوسری شے صادر نہیں ہو سکتی اس لیے کہ اگر خدا سے متعدد چیزوں کا صادر ہونا فرض کیا جائے گا تو اس کی ذات میں کثرت کا موجود ہونا لازم آئے گا کیونکہ جس حیثیت سے ایک چیز صادر ہوتی ہے اسی حیثیت سے دوسری چیز صادر نہیں ہو سکتی بلکہ جس کے صادر ہونے کی حیثیت دوسری چیز کے صادر ہونے کی حیثیت کے مغائر ہوگی۔ اب اگر بہت سی چیزوں کا اس سے صادر ہونا فرض کیا جائیگا تو اس کی ذات میں کثرت کا تسلیم کرنا ضروری ہوگا۔ اور اونکایہ خیال غلط ہے اس لیے کہ حیثیت کے متعدد ہونے کی کثرت کا موجود ہونا لازم نہیں ہے بلکہ حیثیت کا متعدد ہونا فقط جہات کے متعدد ہونے کو مستلزم ہے جس میں عقل کے نزدیک کوئی قباحت نہیں۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ کا قادر و مختار ہونا ثابت ہو چکا ہے اور اس صورت میں اس کی مخلوقات کا کسی خاص ممکن میں منحصر کرنا بے معنی ہوگا ورنہ اس کا عاجز و مضطر ہونا اور عالم کا قدیم ہونا لازم آئے گا حالانکہ اس کا وجود اور ہر ایک نقص و عیب سے مبرا ہونا اور عالم کا حادث ہونا ثابت ہو چکا ہے اور اس مسئلہ کی کسی دوسری موقع پر آئندہ شرح کی جائیگی

بعض لوگوں کا خیال ہے کہ واجب تعالیٰ خیر محض ہے لہذا اس کے لیے شر کے پیدا کرنے پر قدرت نہ ہوگی۔ اور اس شر کا پیدا کرنے والا شیطان ہوگا۔ اور اونکایہ خیال غلط ہے اس لیے کہ شر کے پیدا کرنے پر قدرت کے حامل ہونے کو اس (شر) کا پیدا کرنا لازم نہیں ہے بلکہ اس (شر) سے قدرت کا متعلق ہونا ممکن ہے اگرچہ اس سے قدرت کا کسی وقت بھی تعلق نہ ہو پس نفسی شے کو مقتضائے حکمت یا اس کے صحیح ہونے کی وجہ سے ترک کرنا اس کے مقدور ہونے میں قبح نہیں کر سکتا۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ خیر و شر کسی شے کے لیے ذاتی صفتیں نہیں ہیں بلکہ ایک ہی شے کا خیر و شر ہونیکے ساتھ موصوف ہونا صحیح ہے اس بنا پر کوئی خیر شر محض نہیں ہو سکتی۔ اور جبکہ ایک ہی شے کا خیر و شر ہونا فرض کیا جائیگا تو اس میں خیر و شر ہونیکے جہتین نہ ہونگی جس کا اختیار کرنا درست ہو۔ اور چونکہ شیطان ممکن ہے لہذا وہ ہر جہت سے شر کے پیدا کرنے پر قادر نہیں ہو سکتا ۱۲

بعض لوگوں کا خیال ہے کہ خیر کو نور اور شر کو ظلمت پیدا کرتی ہے۔ اور اونکایہ خیال غلط ہے اس لیے کہ نور و ظلمت ممکن حادث اور بے شعور ہیں۔ لہذا اونکایہ شر کے پیدا کرنے پر قادر ہونا کسی طرح درست نہیں ہو سکتا پس حق یہ ہے کہ بانی حکمت کی طرح نور و ظلمت بھی مقدور واجب اور اس کی مخلوق ہیں۔ اور خود خالق نہیں ہیں اور شاید کہ اس مطلب کی کچھ شرح آئندہ بھی ہوگی بعض لوگوں کا خیال ہے کہ واجب تعالیٰ کو بیچ کے پیدا کرنے پر قدرت نہیں ہے اس لیے کہ وہ جہل یا حاجت پر دلالت

واقع ہونا جائز نہ ہو تو وہ (مکن) ممکن نہ رہیگا بلکہ قانع ہو جائیگا۔ اور اگر اسکا واقع ہونا جائز ہوگا تو کسی علت کی حاجت ہوگی اور چونکہ جملہ علتوں کا واجب الوجود کی طرف منتہی ہونا لازم ہے اسلئے ہر ایک مکن کا مقدور واجب ہونا ثابت ہوگا۔

تیسری صفت { اوس (صانع عالم) کا عالم ودانا ہونا۔ اور علم سے جملہ مہومات کی اور اراک کا حاصل ہونا مراد ہے۔ خواہ وہ کلی ہوں یا جزئی۔ محال ہوں یا ممکن۔ جو ہر ہوں یا عرض مجرد ہوں یا مادی اپنی ذات ہو یا غیر۔ اور اس صفت کے ثابت ہونے پر کئی امر دلالت کرتے ہیں۔

امراول۔ یہ کہ جاہل ہونا نقص ہے اور عالم ہونا کمال۔ اور صانع عالم ہر ایک نقص سے منزہ اور ہر ایک کمال کے ساتھ موصوف ہے اسلئے کہ اگر صانع عالم کا ناقص ہونا فرض کیا جائیگا تو اوس کا

بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ۔ کرتا ہے اور اونکایہ خیال غلط ہے اسلئے کہ نفس قدرت سے وہ دونوں (جہل و حاجت) لازم نہیں آتے بلکہ فعل قبیح سے لازم آتے ہیں پس حق تعالیٰ اوس (قبیح) کو بادر قدرت صادر نہیں کرتا اسلئے کہ اسکا صادر کرنا حکمت کے خلاف اور جہل یا حاجت کو مقتضی ہے ۱۲ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ حق تعالیٰ مقدور بندہ پر قادر نہیں ہے ورنہ اگر حق تعالیٰ کے ارادہ کا کسی فعل کے بجا لانے سے اور بندہ کے ارادہ کا کسی فعل کے ترک کرنے سے متعلق ہونا ناقص خیال ہوگا تو وجود عدم کا ایک ہی محل مجتمع ہونا لازم آئے گا۔ اور اونکایہ خیال غلط ہے اسلئے کہ مقدور بندہ کا معدوم ہونا اسی وقت لازم آئے گا جبکہ حق تعالیٰ کے ارادہ کا اوس کے موجود ہونے سے متعلق ہونا فرض نہ کیا جائے ورنہ اوسکا موجود ہونا لازم ہوگا اور بندہ کا ارادہ کا عدم قرار پائیگا۔ پس وجود عدم کا مجتمع ہونا لازم نہ آئے گا ۱۳ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ حق تعالیٰ کو مقدور بندہ کے مثل پر قدرت نہیں ہے۔ اسلئے کہ مقدور بندہ کا مثل یا طاعت ہوگا یا سفاہت ہوگا اور حق تعالیٰ ان دونوں سے منزہ ہے۔ اور اونکایہ خیال غلط ہے اسلئے کہ طاعت و سفاہت ایسی صفات ہیں جو اختلاف ذاتی کو مقتضی نہیں ہیں۔ پس حق تعالیٰ اوپر قادر ہوگا اور باوجود اس کے اوس (حق تعالیٰ) کا مثل طاعت یا سفاہت کے ساتھ موصوف ہونا لازم نہ ہوگا حالانکہ قادر ہونے کو صادر کرنا لازم نہیں ہے بلکہ صادر کرنا وجود مصلحت کے ساتھ مشروط ہوتا ہے ۱۴ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ حق تعالیٰ کو جزئیات زمانہ کا علم نہیں ہوتا اسلئے کہ تغیر معلوم کو علم کا تغیر لازم ہے ورنہ مطلقاً نہ ہوگی۔ پس چونکہ جزئیات زمانہ تغیر ہوتے ہیں لہذا اگر وہ (جزئیات زمانہ) معلوم ہونگے تو حق تعالیٰ کا علم ہی تغیر ہوگا جو محال ہے اور اونکایہ خیال غلط ہے اسلئے کہ اس مقام پر ذات واجب یا اوسکی صفات میں تغیر نہیں ہوتا بلکہ امور اضافیہ میں تغیر ہوتا ہے جو اعتباراً ہیں اور خارج میں موجود نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ کو جزئیات زمانہ کے تغیر ہونے کا بھی علم ہے لہذا اونکایہ ایک تغیر اوس کے علم کے مطابق ہوگا اور علم میں تغیر اسی وقت لازم آسکتا ہے جبکہ اوسکو پہلے سے اونکا تغیر ہونا معلوم نہ ہو ۱۵ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ حق تعالیٰ کو اپنی ذات کا علم نہیں ہے اسلئے کہ علم و معلوم میں مغایرت درکار ہے پس اگر حق تعالیٰ کو اپنی ذات کا علم ہوگا تو لازم آئے گا کہ علم و معلوم میں مغایرت نہ ہو۔ اور اونکایہ خیال غلط ہے اسلئے کہ عالم و معلوم میں اعتباری مغایرت کافی ہے جیسا کہ ممکن کو اپنے نفس کا علم ہوتا ہے۔

محتاج و ممکن ہونا لازم آئے گا حالانکہ اسکا واجب ہونا ثابت ہو چکا ہے لہذا اسکا جمل سے منزہ اور علم کے ساتھ موصوف ہونا لازم ہو گا۔

امر دوم۔ یہ کہ عالم ممکن ہے اور جو ممکن ہے وہ بواسطہ یا بدون واسطہ اس (حق تعالیٰ) کی طرف مستند ہے۔ اور چونکہ علت کا معلوم ہونا معلول کے معلوم ہونے کو مستلزم ہے۔ اور حق تعالیٰ اپنی ذات کا عالم ہے لہذا وہ ہر ایک ممکن کا عالم ہو گا۔

امر سوم۔ یہ کہ حق تعالیٰ مجرد ہے اس لیے کہ وہ جسم و جسمانیات سے منزہ ہے اور جو مجرد ہے وہ اپنی ذات اور غیر کا عالم ہے اس لیے کہ موانع علم کا منقود ہونا مفروض ہے لہذا حق تعالیٰ کا عالم ہونا لازم ہے امر چہارم۔ یہ کہ حق تعالیٰ نے افعال محکمہ و متقنہ کو صادر کیا ہے جس پر عالم عنصری و فکلی کے بعض آثار کا مشاہدہ کافی ہے۔ اور جس موجود سے کہ افعال محکمہ و متقنہ صادر ہوں وہ ضرور عالم ہے اس لیے کہ جاہل و نادان سے ایسے افعال کا صادر ہونا محال ہے۔

تیسرے۔ ہماری تقریرات سابقہ سے بخوبی معلوم ہوا کہ حق تعالیٰ ہر ایک کلی و جزئی پر ازلا و ابد مطلع ہے اور اوپر شانہ جلیل و نادانی کا کسی طرح جائز نہ ہونا تفصیل ضروریات و بدہیات ہے اور جو شخص

۱۱ چونکہ عالم سے ماسوی اللہ مراد ہے جس میں محال کی صوت ذہنیہ بھی داخل ہے لہذا پہلی دلیل کی طرح اس دلیل سے بھی حقیقت کا مطلقاً عالم ہونا ثابت ہو گا خواہ اسکا معلوم محال ہو یا ممکن ۱۲ اس دلیل سے حق تعالیٰ کو جملہ موجودات کے علم کا حاصل ہونا ثابت ہوتا ہے ۱۳ اس دلیل سے حق تعالیٰ کے لیے عالم عنصری و فکلی کے علم کا حاصل ہونا ثابت ہوتا ہے ۱۴ چنانچہ صدوق بن بابویہ علیہ الرحمہ نے کتاب التوحید میں فرمایا ہے کہ

العلیم معناه انه علیہ لنفسہ عالم بالسر و مطلق حق تعالیٰ علیہ لنفسہ مخفی چیز و کو جانتا ہے اور دون کی پوشیدہ باتوں پر علی الضمائر لا یخفی علیہ خافیۃ ولا یغیب عنہ مطلق ہے اور سپر کوئی ہے پوشیدہ نہیں ہے اس کی کوئی چیز ذرہ برابر بھی غائب مشقالات ذرۃ علم الاشیاء قبل حلو ثبوتها و بعد کرینیکہ بھی جانتا ہے خواہ مخفی ہوں یا ظاہر اور اسکا علم جو علم مخلوقات کو مخفی ہے ما احدثوا سرها و علانیۃھا و باطنها و فی علمہ غر و جل علی خلاف علم الخلق دلیل علی انہ تبارک و تعالیٰ بخلافہم فی جمیع معانیہم واللہ عالم الذات و العالم من لیج منه الفعل المحکم المتقن لا یتقال انہ یعلم الاشیاء بعلمہ کما لا یتثبت معہ قلہ و یقول یقال انہ ذات علو و کذا یقال فی جمیع صفاۃ جمہ صفاۃ میں ہی طرح کہنا صحیح ہے انتہی محصلہ ۱۲

کسی قسم کے جہل کو حق تعالیٰ کی طرف منسوب کرے وہ باتفاق علماء امامیہ کافر و بیدین ہے۔
پس بعض لوگوں کا فرقہ حق پر وقوع ہدائے قاتل ہونے کی وجہ سے تشیع کرا درست نہیں ہے اسلئے
کہ اگر اس تشیع کا منشا یہ ہے کہ فرقہ حق یا اس کے کسی عالم نے ہدائے قاتل کے معنی لغوی کو بار تعالیٰ کے
حق میں تجویز کیا ہے جس سے کسی راسے کا دوسری راسے کے بعد حادث ہونا مراد ہے تو یہ تشیع
باطل ہے کیونکہ فرقہ حق میں سے کوئی شخص اس مطلب کا قاتل نہیں ہوا جو صاحب معنی ہوں وہ

بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ - اور ابن فہد علیہ الرحمہ نے کتاب عدۃ الداعی میں فرمایا ہے کہ -

هو العالم بالسرائر والخفيات التي لا يدركها
عالم الخلق لقوله تعالى وهو عليم بذات
الصدور فلا يغرب عنه مثقال ذرة في
الارض ولا في السماء عالم بتفاصيل
المعلومات قبل حدوثها وبعد
وجودها -

اور کفعمی علیہ الرحمہ نے مصلح میں تحریر فرمایا ہے کہ -

هو العالم بالسرائر والخفيات وتفاصيل
المعلومات قبل حدوثها وبعد وجودها
والعلم مبالغته في العلم لان قولنا عالم
يفيد ان له معلوما كما ان قولنا سامع يفيد
ان له مسموعا واذا وصفنا بانه عليم افاد بان
منه صح معلوم فهو عالم به كما ان سمعنا يفيد
انه مني وحد مسموع فلا بد ان يكون سامعا
له قاله الطبرسي فالعلوم كلها من جهة
لانها لا تخلق من ان تكون ضرورة فهو
الذي فعلها هو استدلالية فهو الذي اقام
الحجة عليها فلا علم لاحد الا منه سبحانه -

بہر حال شیعوں میں کوئی عالم ایسا نہیں ہے جو حق تعالیٰ کی تقدس ذات کے لیے کسی قسم کی جہالت اور نادانی کو تجویز
کرتا ہو بلکہ علماء نے ایسے شخص کے کافر ہونے کو بیان فرمایا ہے جو حق تعالیٰ کے لیے کسی نقصان کی صفت کو ثابت
کرتا ہو جس کا حال کتب مبسوط کی طرف رجوع کرنے سے معلوم ہو سکتا ہے ۱۲

۱۲ کما استفاد من کلام الجوهري يقال بدالة في هذا الامر بدالة نشأه فيه رأي ۱۲

اس مطلب پر کوئی شاہد مقبول پیش کریں بلکہ فرقہ حقہ میں کوئی کتاب ایسی نہ ہوگی جس میں بد کا مسئلہ مذکور ہو اور اس کے معنی لغوی کی حق تعالیٰ سے نفی نہ کی گئی ہو جو کتب علماء کی طرف سے جمع کرنے سے معلوم ہو سکتا ہے۔ اس مقام پر بعض حضرات کی عبارتوں کے خلاصہ کا وارد کر دینا مصلحت ہے۔

(۱) صدوق علیہ الرحمہ نے کتاب التوحید میں فرمایا ہے کہ بد سے ہمارے نزدیک بداندامت مراد نہیں ہے جیسا کہ جاہل لوگ گمان کرتے ہیں تعالیٰ اللہ عن ذلک علواً کبیراً بلکہ بداری ہماری مراد یہ ہے کہ حق تعالیٰ فاعل بالاختیار ہے جس وقت کسی چیز کے پیدا کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اسکو کتم عدم سے وجود میں لاتا ہے بعد ازاں جس وقت اس کے معدوم کرنے میں مصلحت دیکھتا ہے اسکو معدوم کر دیتا ہے اور اسکی جگہ پر دوسری چیز کو پیدا کر دیتا ہے۔ اسی طرح جس وقت کہ کسی امر کو بجالانے میں مصلحت دیکھتا ہے اسکو بجالانے کا حکم کرتا ہے۔ اور جس وقت کہ اسکو بجالانے میں کوئی منصفہ دیکھتا ہے تو اس سے منع کر دیتا ہے اور اسی طرح اس کے عکس کا حکم ہے جیسے شرعیوں کا منسوخ کر دینا۔ قبلہ کا بدل دینا۔ عہدہ کا زدن شوہر مردہ پر واجب کر دینا۔ پس جو شخص کہ خداوند عالم کی یہی اقرار کرے کہ حق تعالیٰ کو اختیار ہے جو چاہے کرے اور جس شے کی جگہ پر چاہے دوسری شے کو پیدا کرے۔ اور جس چیز کو چاہے مقدم کرے اور جس چیز کو چاہے مؤخر کرے۔ اور وہ جس فعل کا چاہے حکم دے تو اس نے بد کا اقرار کیا اور کوئی چیز اس سے بہتر نہیں ہے کہ خدا کے پیدا کرنے کا حکم کرنے۔ مقدم شوہر کوئے معدوم کے موجود اور موجود کے معدوم کرنے کا اقرار کیا جائے۔ اور بد کے قائل ہونے میں یہودیوں پر رو ہے اس لیے کہ ان کے نزدیک حق تعالیٰ ہر ایک امر سے فارغ ہو چکا ہے۔ اور اب اسکو کچھ اختیار نہیں ہے پس ہم لوگ ان (یہودیوں) کی رو میں کہتے ہیں کہ حق تعالیٰ کے لیے ہر فرد ایک شان جدا گانہ ہے۔ کسی کو زندہ کرتا ہے۔ کسی کو مارتا ہے۔ کسی کو روزی دیتا ہے جو چاہتا ہے کرتا ہے اور بد سے ندامت مراد نہیں ہے بلکہ اس سے کسی امر کا ظاہر ہونا مراد ہے چنانچہ عرب کہتی ہیں کہ بد الی فی طریق شخص۔ { میرے لیے میرے راستہ میں ایک شخص ظاہر ہوا۔ اور حق سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ۔

وَبَدَّ اللَّهُ مَا لَكَ بِكَوْنًا { اور اون کے لیے حق تعالیٰ کی جانب سے وہ اظہار
یختسبون ۵ پارہ ۱۲ سورہ زمر کہ غہ } ہوا جسکا وہ گمان نہ رکھتے تھے۔

پس جبکہ حق تعالیٰ کے لیے کسی بندہ سے صلہ رحم ظاہر ہوتا ہے تو اس کی عمر میں زیادتی کر دیتا ہے
اور جبکہ اوس سے قطع رحم ظاہر ہوتا ہے تو اس کی عمر سے کم کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح جبکہ کسی بندہ سے
ارتکاب نے ناظاہر ہوتا ہے تو اس کی روزی اور عمر کو کم کر دیتا ہے۔ اور جبکہ اوس سے عفت ظاہر ہوتی
تو اس کی روزی اور عمر کو زیادہ کر دیتا ہے۔ اور بدائے یہی معنی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے
قول صَافِدُ اللَّهِ صَافِدُ ابْنِ اسْمَعِيلِ ابْنِ مِیْنِ یٰی مراد ہے اور اسکا حاصل یہ ہے کہ خدا کو
کوئی امر ایسا ظاہر نہیں ہوا جیسا کہ میرے فرزند اسماعیل کے حق میں ظاہر ہوا اسی کے حق تعالیٰ نے اس کو
مجھ سے پہلے ہلاک کر دیا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ وہ میرے بعد امام نہیں ہے اتنے مختصاً۔

پس اہل انصاف اس عبارت میں نظر فرمائیں کہ صدوق علیہ الرحمہ نے حق تعالیٰ پر بدامنامت کو
کسی طرح تجویز نہیں کیا بلکہ اس باب میں اونکا وہی مذہب ہے جو احادیث ائمہ علیہم السلام سے مستفاد ہوتا ہے
(۲) جناب علم امیدی سید مرتضیٰ علیہ الرحمہ نے مسائل اہل سے کے جواب میں تحریر فرمایا ہے کہ بدائے
نسخ مراد ہے اور دعویٰ کیا ہے کہ یہ معنی اوس کے معنی لغوی سے خارج نہیں ہیں۔ اور سید مرتضیٰ کا یہ کلام
اس مطلب میں صحیح ہے کہ بدائے وہ معنی مراد نہیں ہیں جو جمل حق تعالیٰ پر دلالت کرتے ہوں۔

اور جناب شیخ الطائفہ علیہ الرحمہ نے جناب سید مرتضیٰ علیہ الرحمہ سے ایک دوسری تفسیر ہی نقل فرمائی
اور وہ یہ ہے کہ اس مقام پر بدائے معنی لغوی کا ارادہ کرنا بھی ممکن ہے مثلاً بَدَّ اللَّهُ کے یہی معنی لیو جان
کہ خدا کے لیے ایسا امر ظاہر ہوا جو اس کے لیے ظاہر نہ تھا یا خدا کے لیے ایسی نہی ظاہر ہوئی جو اس کے
ظاہر نہ تھی اسی لیے کہ امر و نہی کے قبل وہ دونوں خدا کے لیے ظاہر و مدبر نہ تھے کیونکہ حق تعالیٰ نے
امر و نہی ہونے کو مستقبل میں جانتا ہے اور فی الحال اوسکا اپنے امر و نہی ہونیکو جاننا درست
نہیں ہے کیونکہ جب امر و نہی صادر ہی نہیں ہوئے تو وہ فی الحال اپنا امر و نہی ہونا کیونکر جان سکتا
اور اس صحت میں یہ قول اُن دونوں جو نہیں سے ایک کی مثل قرار پائیگا جو قول خدا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ

حتیٰ لعلم المجاہدین میں مذکور ہوتی ہیں۔ اور وہ یہ ہے کہ آیت شریفہ سے جہاد موجود کا جاننا مراد لیا جائے اور ظاہر ہے کہ قبل جہاد اسکے فی الحال موجود ہونے کا علم نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ علم اسی وقت حاصل ہو گا جبکہ متصف بجهاد فی الحال موجود ہو پس اسی طرح بدایین ہی کلام کیا جائے گا اور فرمایا ہے کہ یہ وجہ بہت خوب ہے۔

اور اس عبارت سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ علماء شیعہ کو اس باب میں اتہام تام ہے کہ حق تعالیٰ کو جملہ امور قبلہ کا علم ہوتا ہے جس سے معلوم ہوا کہ جملہ علماء نے اس کی مقدس ذات کے لیے جہل جائز نہ ہونے پر اتفاق کیا ہے۔ بعد از ان تفسیر بدایین ہر ایک شخص نے اپنی رائے کے موافق لفظ بدا کے معنی قرار دیے ہیں جس کے ساتھ اس (خداوند عالم) کا متصف ہونا احادیث ائمہ علیہم السلام سے معلوم ہوا ہے جیسا کہ لفظ استہزاء کی غرض۔ اور عجیب وغیرہ الفاظ میں جس کے ساتھ حق تعالیٰ کا متصف ہونا قرآن سے مستفاد ہوتا ہے علماء اسلام کا طریقہ ہے۔

(م) جناب شیخ الطائف علیہ الرحمہ نے کتاب الغیب میں ذکر اخبار بدا کے بعد فرمایا ہے کہ ان اخبار کے صحیح ہونے کو تسلیم کرنے کے بعد کہہ سکتے ہیں کہ کوئی استبعاد نہیں ہے کہ حق تعالیٰ نے عالم تقدیر میں اس امر کے لیے کسی کو معین فرمایا ہو مگر بعض امور کے حادث و متجدد ہونے کی وجہ سے مصلحت متغیر ہو گئی ہو اور اس وجہ سے موخر کر دیا گیا ہو۔ اور اسی پر وہ اخبار بھی محمول ہونگے جنہیں دعاء اور جملہ احادیث کی وجہ سے عمرون کا موخر ہو جانا اور ظلم و قطع ارحام کی وجہ سے اونکا مقدم ہو جانا منقول ہوا ہے اور اگرچہ جناب باری تعالیٰ کو اون دونوں کا علم تھا مگر انہیں سے ایک مشروط تھا اور دوسرا غیر مشروط اور اس باب میں مابین فرقہ عدلیہ کسی قسم کا اختلاف نہیں ہے۔ اور اسی طرح اون اخبار کی بھی تاویل کیجا ئیگی جنہیں لفظ بدا وارد ہوا ہے۔ پس اون اخبار سے بعض مواضع میں نسخ مراد ہوگی جس سے وہ مقام مراد ہے جو نسخ کی صلاحت کہتا ہو۔ اور بعض مواضع میں کسی شرط کا متغیر ہو جانا مراد ہوگا جس سے وہ مقام مراد ہے جو اربعیل کائنات ہو اس لیے کہ لغت میں لفظ بدا سے ظہور مراد ہوتا ہے۔ پس ممکن ہے کہ ہمیشہ خدا کے بعض افعال ایسے ظاہر ہوں جنکا خلاف مظنون ہو اسی طرح ممکن ہے کہ ہم کسی امر کا علم کہتے ہوں

اور اسکی شرط کا علم نہ رکھتے ہوں۔ اور بجز اخبار بد اوہ حدیث ہے جسکو بزرگ علی نے حضرت امام علی رضا
 علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ جناب امیر المومنین اور جناب امام زین العابدین اور جناب امام محمد باقر
 اور جناب امام جعفر صادق علیہم السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہم باوجود آیہ شریفی بحوالہ اللہ مالکنا
 وثبت عندہ ام الكتاب (حق تعالیٰ جس چیز کو چاہتا ہے محو اور ثابت کرتا ہے اور اسکی
 پاس لوح محفوظ ہے) کے کسی حدیث کو کیونکر بیان کر سکتے ہیں لیکن شخص کہ اس امر کا قائل ہے کہ خدا
 عالم کسی چیز کو اسوقت تک نہیں جانتا جب تک کہ وہ حادث نہ ہو۔ وہ شخص کافر اور اہل توحید سے خارج ہے
 اور محمد بن سالم ازمنی نے حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام سے سوال کیا کہ آیہ بحوالہ اللہ مالکنا
 وثبت عندہ ام الكتاب سے کیا مراد ہے حضرت نے جواب دیا کہ وہل یحو الاماکن
 وثبت الاصل لیکن (اور حق تعالیٰ نہیں محو کرتا مگر اس چیز کو جو موجود ہو ورنہ نہیں ثابت کرتا مگر
 اوسی چیز کو جو موجود نہ ہو) پس میں نے اپنے دل میں کہا کہ یہ اس امر کے خلاف ہے جسکو ہشام بن حکم
 کہتا ہے کہ خدا کسی چیز کو اسوقت تک نہیں جانتا جب تک کہ وہ حادث نہ ہو پس حضرت نے میری طرف
 دیکھ کر ارشاد فرمایا تعالیٰ الجبار العالم بالاشیاء قبل كونها (برتر ہے وہ خدا ہے جبار
 جواشیاء کو اسوقت تک موجود ہونے سے پہلے جانتا ہے) اور اس حدیث کو ہم نے مختصر کر کے وارد کیا ہے
 اور ان اخبار میں وہی معنی مراد لیے جائینگے جسکو ہم نے بیان کیا ہے کہ حدوث کائنات میں مصلحت
 اسکی اوقات سے تقدیم و تاخیر ہوتی ہے۔ اور یہ معنی مراد نہیں ہو سکتے کہ خداوند عالم پر وہ چیز ظاہر ہوتی
 ہے جسکا قبل سے اسکو علم نہ تھا اسلیئے کہ یہ ہمارا مذہب نہیں ہے اور ہم باری تعالیٰ پر جہل و نادانی کو کچھ
 نہیں کرتے ہیں پس اگر اس مقام پر یہ اعتراض کیا جائے کہ اس صحت میں حق تعالیٰ کی کسی خبر پر تو
 جہل نہ ہو گا تو اسکا جواب دیا جائے گا کہ خبر کی دو قسمیں ہیں۔
 پہلی قسم وہ خبر ہے جس میں تغیر جائز نہیں ہے جیسے جناب باری تعالیٰ کی صفات کا بیان کرنا۔ امونگہ
 کا بیان کرنا۔ مومنین کا دار آخرت میں مشاب ہونا۔
 دوسری قسم وہ خبر ہے جس میں تغیر و تبدل جائز ہے۔

پس پہلی قسم میں ہر کو ضروری یقین حاصل ہوگا۔ اور دوسری قسم میں جس سے امور آئندہ کی خبر مراد ہے ہم کو
 اس وقت تک جرم حاصل نہ ہوگا جب تک کہ اس کا کسی قطعی دلیل سے قابل تغیر و تبدل ہونا معلوم نہ ہو جائے
 اسی وجہ سے بہت سے ایسے اخبار میں جو امور آئندہ سے متعلق ہیں قید حتم و جرم کا اضافہ ہوا ہے تاکہ
 اون سے بڑا کا احتمال برطرف ہو جائے اور ہم کو جرم حاصل ہو جائے۔ انتہی۔

اور ان عبارتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جملہ علماء امامیہ کے نزدیک حق تعالیٰ کا اس بڑا کے ساتھ
 متصف ہونا ممکن ہے جس سے کسی راسے کا بعد عدم ظاہر ہونا مراد ہو۔

(۴) جناب میر باقر و اما و علیہ الرحمہ نے فرمایا ہے کہ تکوین میں بڑا کی وہی منزلت ہے جو تشریع میں
 نسخ کی منزلت ہے۔ پس نسخ کو یا بابت تشریع ہے اور بد نسخ تکوینی ہے۔ پس طرح کہ نسخ سے انتہاء حکم
 مراد ہے اسی طرح بڑا سے انتہاء افاضہ وجود مراد ہے۔

(۵) صدر الدین شیرازی نے اصول کافی کی شرح میں بیان کیا ہے کہ قوائے فلکی جملہ امور آئندہ پر احاطہ
 نہیں کر سکتے اس لیے کہ امور آئندہ عدم تنہائی کے ساتھ متصف ہیں بلکہ قوائے مذکورہ میں امور حادثہ کا
 یکے بعد دیگرے اپنے عمل و اسباب کے ساتھ نہج مستمر انقش و ارتسام ہوتا ہے اور جو کچھ کہ عالم
 کون میں واقع ہوتا ہے وہ افلاک کے لوازم و برکات اور ان کی حرکات کے نتائج ہیں پس ان کے لیے اس شرط
 کا علم حاصل ہوتا ہے کہ کماکان کذا کذا (یعنی اسباب و سببیت کا بدون شرط وقوع علم ہوتا ہے)
 پس جبکہ ان کو کسی خبر کے حادث ہونے کی علتوں اور سببوں کا علم حاصل ہوتا ہے تو اس (خبر کے واقع ہونے کا)
 حکم کرتے ہیں اور حکم انہیں منتقش ہو جاتا ہے اور بسا اوقات ان کو بعض ایسے اسباب کا علم حاصل نہیں ہوتا
 جو اس خبر کے حادث ہونے سے مانع ہیں۔ اور یہ جمل اسوجہ سے ہوتا ہے کہ وہ قوی اس سبب کے
 سبب پر مطلع نہیں ہوتے۔ بعد ازاں جبکہ اس سبب کا وقت آتا ہے تو ان کو اس کا علم حاصل ہوتا ہے
 اور حکم ان کے خلاف حکم کرتے ہیں پس حکم اول ان سے محو ہو جاتا ہے اور حکم دوم انہیں ثابت ہو جاتا ہے
 مثلاً افلاک کو بعض اسباب کے حادث ہونے سے علم ہوا کہ زمین غرق ہونے سے عمان شب کو مر جائیگا
 اور اس کو زمین کے قبل از وقت تصدیق کرنے کا علم حاصل نہ تھا اور یہی اس لیے تھا کہ افلاک کو اسباب

تصدق کا علم حاصل نہ تھا اور زید کا اسباب مذکورہ کے ساتھ مرناعدم تصدیق کے ساتھ مشروط تھا
پس اصوات میں لامحالہ موت زید کا اور بعد از ان عدم موت زید کا حکم کر گیا۔ اور بعض اوقات
کسی امر کے وقوع اور لا وقوع دونوں کے اسباب معلوم نہیں ہوتے پس اس صوت میں قوائی
متردد ہو جاتے ہیں۔ پس اس وقت ثابت ہو گیا کہ قوائی میں بھی صوت وقوع منقش ہوتی ہے
اور یہی صوت لا وقوع منقش ہوتی ہے۔ اور یہی امر بد اور محو و اثبات اور تردد کا سبب ہوتا ہے۔
پس جبکہ ان قوی پر نبی یا امام کا نفس پوچھتا ہے تو جو کچھ او میں منقش ہوتا ہے اس کی قرات کرتا ہے
اور اس چیز کی خبر دیتا ہے جسکو اس نے اپنے دل کی آنکھ سے یا اس کے کان سے دیکھا یا سنا ہے۔ اور جو
قوائی فلکی واجب تعالیٰ کے لیے بمنزائے جو اس انسان میں اور او کا فعل بعینہ فعل خدا ہے۔ پس
اس صوت میں بد کا جس کے ساتھ حقیقت قوائی فلکی متصف ہیں خداوند عالم کی طرف منسوب کرنا
جائز ہو گا اگرچہ حق تعالیٰ حقیقت اس سے منزہ ہے اس لیے کہ جو کچھ موجود ہے یا آئندہ موجود ہو گا
وہ اس کے عالم ربوبیت سے خارج نہیں ہے۔

(۶) میرزا رفیع نے حاشیہ کافی میں فرمایا ہے کہ قول بالبدار کی تحقیق یہ ہے کہ کلام کو خواہ عام
یا خاص مطلق ہوں یا مقید۔ منسوخ ہوں یا مانسوخ۔ مفرد ہوں یا مرکب۔ اخبار ہوں یا انشاء۔ لوج
منقش ہوتے ہیں اور اس (لوج) سے ملا لگا اور نفوس علویہ اور نفوس سفلیہ پر امر عام یا مطلق یا منسوخ
فائض ہوتا ہے اور مقتضات حکمت کاملہ سے فیضان میں تاخیر واقع ہوتی ہے۔ اور مقتضات
اس کے فیضان کو مقتضی ہوا اور انہیں نفوس علویہ وغیرہ کی کتاب محو و اثبات کے ساتھ مبرا ہوتی ہے
اور بدلتے وہی تغیر مراد ہے جو اس کتاب میں واقع ہوتا ہے۔

(۷) علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے بحار الانوار میں اقوال علماء کو نقل کر کے بعد فرمایا ہے کہ ہم میں باب
میں اس مطلب کو بیان کرتے ہیں جو نصوص صریحہ کے مطابق ہے اور عقول صحیحہ و سکا انکار نہیں
کر سکتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ حضرات معصومین علیہم السلام نے دربارہ بدلتی وجہ سے یہ فرمایا ہے
اول۔ یہ کہ اس سے یہودیوں کے قول کا رد کرنا مقصود ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ خداوند عالم

ہر ایک امر سے فارغ ہو چکا ہے۔

دوم یہ کہ اوس سے نظام اور بعض معتزلہ کے قول کا رد کرنا مقصود ہے جو کہتے ہیں کہ خداوند عالم
جملہ مخلوقات کو ایک دفعہ پیدا کیا ہے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ان کی اولاد کی پیدائش
مقدم نہیں ہے۔ اور یہ تقدم و تاخر جو محسوس ہوتا ہے محض باعتبار ظہور ہے اور باعتبار خلقت
و پیدائش نہیں ہے اور ان لوگوں نے اس قول کو اور ان فلاسفہ کا قول سے اخذ کیا ہے جو صحابہ کرام علیہم السلام
سوم یہ کہ اوس سے ان بعض فلاسفہ کے قول کا رد کرنا مقصود ہے جو عقول مجردہ اور نفوس فلکیہ کے
قائل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے فقط عقل اول میں تاثیر کی ہے۔ پس یہ لوگ حق تعالیٰ کو
اوس کے ملک سے محروم کرتے ہیں اور حوادث کو عقول اور نفوس کی طرف مستند کرتے ہیں۔ پس حضرت
معصومین علیہم السلام نے ان اقوال کی رد فرمائی ہے اور خداوند عالم کا متصرف ہونا اور اوس کے لیے
ہر روز ایک شان کا حامل ہونا ثابت کیا ہے جیسے کسی شے کا معدوم کرنا۔ کسی چیز کا پیدا کرنا۔ کسی کا
زندہ کرنا۔ کسی کا مرنا۔ تاکہ بندگان خدا سوال کرنے۔ تضرع کرنے۔ اطاعت کرنے۔ اور ان چیزوں
کی ساتھ تقرب کرنے میں جو ان کے امور دنیا اور آخرت کی اصلاح کرتے ہیں اوسکی طرف سے وگرنہ
نہ کریں اور تصدق کرنے صلہ رحمی بجالانے۔ مان باپ کے ساتھ نیکی کرنے۔ اور برادران یمانی کے ساتھ
احسان کرنے کے وقت اپنی روزی اور عمر کی زیادتی کے امیدوار رہیں۔ چنانچہ بہت سی احادیث
و اخبار اس مطلب پر دلالت کرتے ہیں۔ اور جبکہ مطلب معلوم ہو چکا تو اب جاننا چاہیے کہ آیات خبا
کثیرہ سے ثابت ہوتا ہے کہ حق تعالیٰ نے دو لوحین پیدا کی ہیں اور ان میں جملہ کائنات حادث کو ثبت فرمایا
ایک لوح محفوظ جس میں کسی قسم کا تغیر واقع نہیں ہوتا اور وہ علم الہی کے مطابق ہے۔

دوسری لوح محو و اثبات جس میں حسب مصلحت بعض اشیاء ثابت ہوتی ہیں اور بعض آخر اوس سے محو کی جاتی ہیں
مثلاً آدمین کا مابینا ہے کہ زمین کی عمر بقضاء حکمت پر چار سال ہے تاوقتیکہ اوس سے کوئی امر یا
سزا نہ ہو جو زیادتی اور نقصان کا سبب ہو۔ پس جبکہ اوس سے صلہ رحم صادر ہوتا ہے تو چار سال
محو کر دیے جاتے ہیں اور اوس کے مقام پر ساٹھ سال لکھ دیے جاتے ہیں۔ اور جبکہ اوس سے قطع رحم

واقع ہوتا ہے تو پچاس سال کے مقام پر چالیس سال لکھ دیے جاتے ہیں۔ اور لوح محفوظ میں اول امر سے مرقوم ہوتا ہے کہ زید صلیہ رحم بجالاے گا اور اسکی عمر ساٹھ سال ہوگی جس طرح کہ کوئی طبیب جانے کسی شخص کے مزاج پر مطلع ہو کر بیان کرے کہ اس شخص کے مزاج کا مقتضایہ ہے کہ اسکی عمر ساٹھ سال ہو پس جبکہ کسی ستمی (زہریلی) چیز کے استعمال کرنے یا مقتول ہو جانے کی وجہ سے اسکی عمر میں کمی یا کسی مقوی مزاج دوا کے استعمال کرنے کی وجہ سے اسکی عمر میں زیادتی ہو جائے تو طبیب کا قول غلط نہ کہلائیگا اور بدست سے وہی تغیر مراد ہے جو لوح محفوظ اثبات میں واقع ہوتا ہے۔ اور چونکہ یہ تغیر ہمارے ساتھ مشاہدہ اسلئے اوس (تغیر) پر ہمارے اطلاق کیا جاتا ہے جس طرح کہ خدا کے بعض افعال پر بتلا اور استہرا وغیرہ کا اطلاق کیا جاتا ہے اور ممکن ہے کہ تغیر مذکور پر لفظ بد کا استعمال اسلئے کیا جاتا ہو کہ مالک اور دیگر مخلوقات پر اوس پہلے امر کا خلاف ظاہر ہوتا ہے جسکی اونکو خبر نہ تھی اور ان ونون لوحون کے موجود ہونے میں کوئی استبعاد نہیں ہے۔ اسی طرح اس محفوظ اثبات میں کسی قسم کا استحالة نہیں ہے پس یہ کہ تاویل تکلف کر نیکی حاجت نہیں ہے اگرچہ ہم قصور عقل کی وجہ سے اسکی حکمت پوشیدہ ہے حالانکہ اسکی بہت سی حکمتیں اور حجتیں ہم پر بھی ظاہر و آشکار ہیں۔

پہلی مصلحت جبکہ بندوں کو انبیاء و اوصیاء علیہم السلام کے خبر دینے سے اونکے اعمال حسنہ کا اونکے امور کی اصلاح کرنے میں موثر ہونا اور اونکے اعمال سیئہ (رشت) کا اونکے خراب کرنے میں موثر ہونا معلوم ہو گا تو اونکو اعمال خیر کے بجالانے اور افعال بد کے ترک کرنے کی طرف رغبت پیدا ہوگی۔ اس مقام سے لوح محفوظ اثبات کا لوح محفوظ پر مقدم ہونا ظاہر ہوتا ہے اسلئے کہ بیان سابق سے لوح محفوظ اثبات کا بعض اعمال کے لیے سبب ہونا۔ اور اس کے سبب سے اون (بعض اعمال) کے حصول کا لوح محفوظ میں نقش ہونا معلوم ہوا۔ پس یہ تو ہم نہیں ہو سکتا کہ جب لوح محفوظ میں کسی چیز کا محفوظ ہونا لکھ دیا گیا تو لوح محفوظ اثبات کا کیا فائدہ رہا۔

دوسری مصلحت جبکہ انبیاء و اوصیاء علیہم السلام کسی امر کی لوح محفوظ اثبات سے خبر دینے بعد ازان اس کے خلاف کو بیان کریں تو بندوں پر اس کا قبول کرنا اور اس کے ساتھ اذعان کرنا لازم ہو۔

اور چونکہ یہ قبول کرنا نفس پر سجدہ گراں ہوتا ہے اس لیے ان کے لیے مزید اجر و ثواب کا سبب ہو گا۔
 فان افضل الاعمال احضار اور اسکی وجہ سے اہل یقین اور ضعیفہ مومنین میں امتیاز
 حاصل ہو گا کیونکہ جو اہل اسلام درجہ یقین پر فائز اور امردین میں ثابت قدم ہیں وہ اسکو بطیب خاطر
 قبول کریں گے اور جو لوگ ضعیف الاعتقاد ہیں اور امردین میں ثابت قدم نہیں ہیں وہ اسکو بطیب خاطر قبول نہیں کریں گے
 یہ سری مصلحت کے لیے اخبار اور مومنین کے لیے موجب تسلی ہوتے ہیں جو دولت اولیاء کے
 حامل ہونے اور حق کے غالب آنے اور حمت کو دور ہونیکا انتظار کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام
 قصہ اور حضرت اہل بیت علیہم السلام کی دولت کے باب میں یہ امر منقول ہوا ہے اس لیے کہ اگر اول
 ام میں شیعوں کو ایک ہزار یا دو ہزار سال کے بعد حق کے غالب آنے اور دولت اہل بیت علیہم السلام
 حاصل ہونیکا خبر دی جائے تو انکو ناامیدی ہو جائے اور بہت سی لوگ دین حق سے برگشتہ ہو جائے اس لیے حضرت
 معصومین اپنے شیعوں کو تعجیل فرج کی خبر دیتے تھے اور بعض اوقات اس کے عنقریب واقع ہونیکا مکان
 بیان فرماتے تھے اور اس خبر دینے سے یہ غرض ہوتی تھی کہ شیعہ اپنے دین پر ثابت رہیں اور انتظار کرنے پر
 مشابہ ہوں۔ اس مطلب کے بعد اس احتمال کی تائید اور اس قول کی مناسبت میں علامہ مجلسی علیہ الرحمۃ
 دو تین روایتوں کو وارد فرما کر بیان کیا ہے کہ قول معصومین علیہم السلام صاعبد اللہ بعث للبداء
 سریرا وہی کہ بدایہ ایلان للناہی عبادتوں میں عظیم عبادات ہے اس لیے کہ وہ جمہوریت پر مشتمل ہے اور
 دس او س شیطانی اس کے معارض ہوتے ہیں اور بدایہ کا اقرار کرنا درحقیقت خداوند عالم کے خالق و آمر
 ہونے کا اقرار ہے جو کمالی توحید ہے۔ اور اس حدیث کے پہنچنے ہی ہو سکتے ہیں کہ بدایہ کا اقرار کرنا بدایہ
 امور کے لیے سبب ہوتا ہے جو انسان کو عبادت خدا کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ اور ان اخبار و اقوال
 کی نقل کرنے سے اہل انصاف پر واضح ہو جاتا ہے کہ مخالفین کا بدایہ لغوی کو فرقہ حقہ کی طرف منسوب
 کرنا اور اس کے ساتھ اوس (فرقہ حقہ) پر تشبیح کرنا بالکل بے انصافی اور بددیانتی ہے اور تشبیح نصاریٰ
 و یہودی اوس تشبیح سے مشابہت کوئی ہے جو اوسے اہل اسلام کی نسبت صادر ہوتی ہو کہ اہل اسلام
 لفظ ابتداء کو خدا کی طرف منسوب کرتے ہیں حالانکہ ابتداء و آرمایش اوسے وقت منقول ہو جبکہ آزمائشیں

کرنے والے کو شخص آزمودہ کا حال معلوم نہ ہو بلکہ مخالفین کی تشنیع کافروں اور فاجروں کی اوس تشنیع سے
مشابہ ہو جو اونسے لفظ آتھرا۔ و تخریہ کے خدا کی طرف منسوب کرنے میں اہل اسلام کی نسبت عداوت ہو
کہ اہل اسلام خدا کو مستہزی جانتے ہیں اور تخریہ کو اوس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ یہ اوں بیوں جو کون
پہلی وجہ کا حال ہے جس پر مخالفین کا اہل حق کی نسبت تشنیع کرنا بنتی تھا جس سے بد کا معنی حقیقی میں
استعمال کرنا مراد ہے۔ اب دوسری وجہ کا حال سننا چاہیے اور مخالفین کے کید و مکر اور کذب بہتان
بچنا چاہیے جسکو تنفیہ خلافت کے لیے اوں ہوں نے اپنا پیشہ قرار دیا ہے۔ معنی مجازی میں لفظ بد کے
استعمال کا صحیح ہونا دو دلیلوں سے ثابت ہے۔

پہلی دلیل { معنی مجازی کا جائز ہونا اس قاعدہ کلیہ پر مبنی ہے کہ جو وقت معنی موضوع لہ اور غیر موضوع
میں مجاز کا کوئی علاقہ موجود ہو تو لفظ کا معنی غیر موضوع لہ میں استعمال کرنا درست ہے اگرچہ اوس لفظ کا
معنی مذکور میں کسی شخص نے بھی استعمال نہ کیا ہو ایسے کہ جواز استعمال میں خبریات کا مسموع ہونا شرط
نہیں ہے جسکی ارباب عربیت نے تصریح کی ہے۔

دوسری دلیل { لفظ بد کے معنی مجازی میں استعمال کرنے اور اوسکے صحیح ہونے پر وہ احادیث
واخبار و لالت کرتے ہیں جو ائمہ دین سے منقول ہوئے ہیں جنکے قول کا عقلی اور نقلی دلیلوں سے
حجت ہونا معلوم اور اونکی تاسی و پیروی کا لازم ہونا مقرر ہو چکا ہے۔ اس مقام پر ائمہ دین علیہم السلام
کی بعض احادیث کا تذکرہ کرنا مناسب ہے۔

حدیث اول { جسکو ابن بابویہ علیہ الرحمہ نے حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے روایت کیا
راوی کہتا ہے کہ میں نے حضرت علیہ السلام سے سوال کیا کہ آیا خداوند عالم اوس چیز کو بھی جانتا
ہو واقع نہیں ہوتی اگر وہ ہوتی تو کیونکر ہوتی یا حق تعالیٰ کو فقط اوس چیز کا علم ہوتا ہے جو واقع ہوتی
ہے۔ پس حضرت نے ارشاد فرمایا کہ۔

ان الله هو العالم بالاشياء قبل كون الحق تعالى يرثي كواذ سئل واقع ہونے سے پہلے جانتا ہے۔
الاشياء قال عز وجل انما كنا نستنسخ حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم اوں چیزوں کو لکھتے جلتے تھے جنکو کہ

مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَقَالَ لَاهِل النَّارِ

لَوْ رَدُّوا لَعَادُوا أَمَا تَنْهَوْنَ عَنْهُ وَاللَّهُ

لَعَاذِبُونَ فَقَدْ عَلِمَ عَزَّ وَجَلَّ أَنَّهُ

لَوْ رَدُّهُمْ لَعَادُوا أَمَا تَنْهَوْنَ عَنْهُ

وَقَالَ لِلْمَلَائِكَةِ لَمَّا قَالَتْ أَتَجْعَلُ

فِيهَا مَنْ يَفْسِدُ فِيهَا وَلْيُسْفِكِ

الدَّمَاءَ وَفَنَّا نَسْبَحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ

لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

فَلَمَّا نَزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ سَابِقُ الْأَشْيَاءِ

قَدْ لِي مَا قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَهَا تَبَارَكَ رَبُّنَا وَتَعَالَى

عَلَمُ الْكَبِيرِ اخْلُقِ الْأَشْيَاءَ وَعَلِمَ بِهَا سَابِقًا

لَمَّا شَاءَ كَذَلِكَ لَمْ يَزَلْ رَبُّنَا عَلِيمًا سَمِيعًا بَصِيرًا

تم کر نیوالے تھے۔ اور اوس (حق تعالیٰ) نے اہل دوزخ سے

ارشاد فرمایا ہے کہ اگر وہ (اہل دوزخ) پلٹا دیے جائیں تو اون

چیزوں کی طرف عود کرینگے جن سے کہ وہ منع کیے گئے ہیں۔ اور

وہ لوگ جھوٹے ہیں پس حق تعالیٰ نے اس بات کو جان لیا کہ

وہ اگر پلٹا دیے جائیں گے تو اون چیزوں کی طرف عود کریں گے

جن سے وہ منع کیے گئے ہیں اور حق تعالیٰ نے فرشتوں سے جبکہ اونہوں نے

عرض کیا تھا کہ آیا تو زمین میں اوس شخص کو پیدا کرے گا جو اوس میں فساد

کری اور خون بہائے اور ہم تیری حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور تیری

تقدیس کرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ میں اوس چیز کو جانتا ہوں جس کو

کہ تم نہیں جانتے۔ پس حق تعالیٰ کا علم ہمیشہ ہر شے سے مقدم رہا قبل

اسکے کہ وہ اشیاء کو پیدا کرے۔ اور اسے اشیاء کو پیدا کیا اور اون کو

پہلے ہی جان لیا۔ ہمارا پروردگار ہمیشہ علیم سمیع اور بصیر رہا۔

اور حضرت کے اس ارشاد کا حاصل یہ ہے کہ حق تعالیٰ کا علم جمیع ماکان و مایکون سے متعلق ہے۔

اور آپ ﷺ شریفیہ انا کنا الخ اور آیت مبارکہ لورددوا الخ اور آیت مجیدہ اِنِّیْ اَعْلَمُ الْخِیْرَ کے ساتھ استدلال فرمایا

حدیث دوم جس کو ابن بابویہ علیہ الرحمہ نے حدیث طویل کے ضمن میں نقل کیا ہے اور اوس کا

حاصل یہ ہے کہ مامون رشید نے حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے قول واجب تعالیٰ لیسلوکم

ایتکم احسن عملا کے معنی دریافت کیے حضرت نے ارشاد فرمایا کہ

انہ عَزَّ وَجَلَّ خَلَقَ خَلِيقَةً لِّیَسْلُوَهُمْ

تَبْکْلِیْفِ طَاعَتِهِ وَعِبَادَتِهِ لَا عَلَیْ

سَبِیْلِ الْاِمْتِحَانِ وَالتَّجْرِیْهِ لَا نَهَیْ

لَهُمْ یَزِلُّ عَلَیْہَا بِکُلِّ شَیْءٍ۔

ہر ایک شے کا جانتے والا ہے۔

حدیث سوم۔ کتاب توحید میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے۔
 راوی کہتا ہے کہ میں حضرت کے پاس حاضر تھا میں نے کہا کہ۔
 الحمد للہ علی منتہی علمہ۔ {خداوند عالم کے لیے حمد ہے اس کے علم کے منتہا کی برابر۔
 پس حضرت نے ارشاد فرمایا کہ۔

لا تقل ذلك فإنه ليس لعلمه منتہی {ایسا نہ کہو ایسے کہ اس کے علم کے واسطے منتہا نہیں ہے۔

حدیث چہارم۔ کتاب توحید میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے
 راوی کہتا ہے کہ میں نے حضرت سے عرض کیا کہ آیا آپ کے نزدیک جو چیزیں گزر چکی ہیں اور
 وہ چیزیں جو قیامت تک ہونیوالی ہیں وہ علم خدا میں نہ تھیں پس حضرت نے ارشاد فرمایا کہ۔
 بلی قبل ان یخلق السموات والارض {ہاں ضرورت میں قبل اسکے کہ وہ آسمانوں اور زمین کو پیدا کریں
حدیث پنجم۔ اسی کتاب میں حضرت سے منقول ہے۔ راوی نے عرض کیا کہ آیا آج کے دن
 کوئی ایسی شے واقع ہوتی ہے جو علم خدا میں نہ تھی حضرت نے ارشاد فرمایا کہ۔

لا بل کان فی علمہ قبل ان ینشئ {ایسا نہیں ہے بلکہ اس کے علم میں ضرورت میں قبل اسکے
 السموات والارض۔ {کہ وہ آسمانوں اور زمین کو پیدا کریں۔

حدیث ششم۔ کتاب مذکور میں منقول ہے۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق
 علیہ السلام سے سوال کیا کہ آیا آج کے دن کوئی ایسی شے واقع ہوتی ہے جو کل علم خدا میں
 نہ رہی ہو۔ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ۔

لا من قال هذا فخره الله۔ {ایسا (ہرگز) نہیں ہے جو شخص ایسا کہے خدا اس کو رسوا کرے۔
 میں نے عرض کیا کہ جو چیز گزر چکی ہے یا قیامت کے دن تک ہونے والی ہے آیا وہ علم خدا میں
 نہیں ہے۔ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ۔

بلی قبل ان یخلق الخلق۔ {ہاں (ضرورت ہے) قبل اسکے کہ وہ مخلوق کو پیدا کرے۔

حدیث ہفتم۔ علل اشرائع میں سماع سے منقول ہے کہ میں نے حضرت کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ

ما رَدَّ اللهُ العذاب عن قوم قد اظلموا الا قومه يونس ^ع { سرون پر وہ (عذاب) سایہ کر چکا ہو سوا قومه حضرت یونس کے
پس میں نے عرض کیا آیا عذاب نے اونکے سرون پر سایہ کر لیا تھا۔ پس حضرت نے ارشاد فرمایا
لعم حق نالوہ با کفہم۔ { ہاں جتنی کہ اونہوں نے اوس (عذاب) کو اپنی تہیلینوں سے چھو لیا تھا
میں نے عرض کیا کہ یہ کیونکر ہوا۔ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ۔

كان في العلم امل ثبت عند الله { یہ امر اوس علم میں موجود تھا جو حق تعالیٰ کے پاس مثبت ہے
عز وجل الذي لم يطلع عليه احد { اور اوس پر کوئی شخص مطلع نہیں ہوا کہ حق تعالیٰ اوس (عذاب)
انه سيصرفه عنهم۔ { کو اون کو گون سے رد کر دے گا۔

حدیث ششم حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے حضرت نے فرمایا کہ۔
من زعم ان الله عز وجل { جو شخص یہ گمان کرے کہ حق تعالیٰ کے لیے کسی شے میں کوئی ایسی
يبدوله في شيء لم يعلمه { بات ظاہر ہوتی ہے جس کو وہ کل نہ جانتا تھا تو تم اوس سے
امس فابرو منه۔ { بیزاری کرو۔

حدیث نہم جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ۔
ان الله يقدم ما يشاء ويؤخر { حق تعالیٰ جس چیز کو چاہتا ہے مقدم کرتا ہے اور جس چیز کو چاہتا ہے
ما يشاء ويحوم ما يشاء ويثبت { مؤخر کرتا ہے اور جس چیز کو چاہتا ہے محو کرتا ہے اور جس چیز کو چاہتا ہے
ما يشاء وعند ام الكتاب۔ { ثابت کرتا ہے اور اوس کے پاس ام الكتاب (لوح محفوظ) ہے۔
اور ارشاد فرمایا کہ۔

كل امر يريد الله فهو في علمه قبل { جس امر کا حق تعالیٰ ارادہ کرتا ہے وہ اوس کے علم میں ہوتا ہے قبل
ان يوقعه وليس شيء يبدوله الا وقد { کہ اوس کو واقع کرے اور کوئی شے اوس کے لیے ایسی ظاہر نہیں ہوتی جو
كان في علمه ان الله لا يبدوله الا وقد { اوس کے علم میں نہ ہو بیشک حق تعالیٰ کو ایسی کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی جو
كان في علمه ان الله لا يبدوله من جهل { پہلے سے اوس کے علم میں نہ ہو بیشک اللہ کو کوئی چیز نہایت سے ظاہر نہیں ہوتی

حدیث دہم۔ کافی میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ۔
مابدأ اللہ فی شئی الا کان فی علمہ { کسی امر میں حق تعالیٰ کو بد انہیں ہوتا مگر یہ کہ حق تعالیٰ
 قبل ان یبدؤہ۔ } اوسکو قبل سے جانتا ہے۔

مذکورہ بالا احادیث کے علاوہ اور بھی بہت سی حدیثیں ہیں جنکا اس مقام پر وارد کرنا مناسب
 نہیں ہے۔ بہر حال اخبار مذکورہ و متروکہ سے واضح طور پر معلوم ہوا کہ حق تعالیٰ کے علم میں کسی
 قسم کا تغیر و تبدل متصور نہیں ہے۔

جناب شیخ ابو جعفر طوسی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں۔

من قال بانہ لا یعلم الشئی الا بعد { جو شخص یہ کہے کہ خداوند عالم کسی شے کو اسی وقت جانتا ہے
 کونہ فقد کفر و خرج عن التوحید } جبکہ وہ ہو چکتی ہے تو وہ کافر اور توحید سے خارج ہے۔

اور علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے بحار الانوار میں ارشاد فرمایا ہے کہ خداوند عالم کا ازلا وابد اجمیع اشیاء پر مطلع
 ہونا ہمارے مذہب کی ضروریات میں داخل ہے خواہ وہ اشیاء جزئی ہوں یا کلی۔ اور اوسکو علم میں
 کسی قسم کا تغیر واقع نہیں ہو سکتا البتہ اس باب میں حکماء نے اختلاف کیا ہے وہ کہتے ہیں جتنے
 کو لیے خبریات کا علم حاصل نہیں ہے۔ اور قدما و فلاسفہ نے علم واجب تعالیٰ کے بارہ میں سجد
 اختلاف کیا ہے اس مقام پر فلاسفہ کے بعض اقوال کو بیان کر نیکی بعد فرماتے ہیں کہ بعض فلاسفہ
 اختیار کیا ہے کہ خداوند عالم کیسے کسی چیز کا اوسوقت تک علم نہیں ہوتا جب تک کہ وہ واقع نہ ہو۔

اور اسی قول کو ابو الحسن بصری اور ہشام بن حکم کی طرف بھی منسوب کیا ہے۔ اور بعض آیات بھی اس
 دلالت کرتی ہیں اور گمان یہ ہے کہ ہشام بن حکم نے اس مذہب کو قبل اختیار مذہب حق اختیار کیا ہوگا
 یا اوسکے کلام کو اوسکے نقل کرنے والوں نے سمجھا نہ ہوگا اور جملہ مذاہب باطلہ کفر صریح اور ضرورت
 عقل و دین کے مخالف ہیں اور اوسکے باطل ہونے پر قطعی دلیلین موجود ہیں پس جبکہ فرقہ حقہ نے اپنے
 ائمہ دین سے اس قسم کی حدیثیں نقل کی ہیں تو بدون ضرورت وہ حق تعالیٰ کی نسبت جمل کو کیونکر تجویز
 کر سکتے ہیں۔ حالانکہ علماء امامیہ کا تشریح بار تعالیٰ میں مبالغہ کرنا معلوم ہے۔ اور جبکہ علماء امامیہ کو نزدیک

اونکے ائمہ معصومین کے لیے ہی علم ماکان و مایکون ثابت ہے جیسا کہ ائمہ معصومین کے معجزات اور
 جزو جامع اور مصحف فاطمہ اور لیلۃ القدر اور لیلۃ الجمعہ کی احادیث و اخبار سے ثابت ہوتا ہے
 توحیٰ تعالیٰ سے اوسکے ثبوت کا انکار کس طرح ہو سکتا ہے۔ پس ہم کہتے ہیں کہ حضرات ائمہ دین علیہم السلام
 کی احادیث مذکورہ بالا پر نظر کرنے کے بعد لفظ مذکور کے معنی مجازی میں مستعمل ہونے اور اوسکے صحیح ہونے میں
 شبہ نہیں رہ سکتا بلکہ لفظ بد کے معنی مجازی میں مستعمل ہونے پر حدیث نبویؐ ہی دلالت کرتی ہے
 جو صحیح بخاری میں موجود ہے اور جناب شاہ عبدالغفر نے صاحب دہلوی نے بھی اوسکا اقرار فرمایا ہے۔
 چنانچہ ابن اثیر نے حدیث اقرع و ابرس میں بیان کیا ہے بد اللہ عز وجل ان یبتلیہ طری
 قضی بذلك وهو معنی البداء ہذا لان القضاء سابق والبداء استصواب
 شی علم بعد ان لم یعلم وذلك على الله غير جائز۔ اتنے جسکا حاصل یہ ہے کہ اس حدیث
 میں بد سے قضا مراد ہے اسی لیے کہ قضا سابق ہے اور بد اسے کسی شے کی خوبی کا معلوم نہ ہونیکا بعد
 معلوم ہونا مراد ہوتا ہے جو حق تعالیٰ پر جائز نہیں ہے۔ اس مقام سے اصرح ہوا کہ اگر حضرات فضیلت
 لفظ بد کے غیر معنی معروف میں استعمال کرنا کو اپنی تشنیع کا منشا قرار دین تو ساقط از اعتبار ہوگا۔ اسی لیے
 کہ ابن اثیر کی تحریر سے اوس (لفظ بد) کا غیر معنی معروف میں مستعمل ہونا معلوم ہوا لہذا تشنیع کی معنی
 یا مشترک ہوگی اور یہ کلام اوس تقدیر پر کیا جاتا ہے جبکہ غیر معنی معروف میں لفظ بد کے مستعمل ہونیکا
 ارجحیل مجاز ہونا تسلیم کر لیا جائے والا بیان سابق سے معلوم ہوا کہ ہمارے بعض علماء اعلام نے
 اوس معنی کے جو لفظ بد سے شیعوں کی مراد ہے حقیقی ہونے کا دعوے فرمایا ہے اور اگر مخالفین کے
 نزدیک خداوند عالم کا بد کے معنی مجازی کے ساتھ متصف کرنا جائز نہیں ہے اور اسی مطلب کو منشا
 تشنیع قرار دیتے ہیں تو اس امر کا باطل ہونا بھی نہایت ظاہر ہے اسی لیے کہ ہم عنقریب بیان کریں گے
 کہ اوس معنی کے ساتھ حق تعالیٰ کے متصف ہونیکا جائز ہونا باتفاق اہل اسلام ثابت ہے۔
 پس واضح ہو کہ ہمارے نزدیک بد سے کسی رے کے تغیر کا بدون تغیر واقعی ظاہر ہونا مراد ہے جیسا کہ
 حضرات معصومین علیہم السلام کے احادیث اور حضرات علماء اعلام کے اقوال سے استفاد ہوتا ہے۔

اور اس مطلب کا حال یہ ہے کہ بعض امور مقدمہ میں کسی مصلحت سے کہی تغیر و تبدل واقع ہوتا ہے۔ اور بسا اوقات انبیاء و اوصیاء علیہم السلام کو بعض امور کے مقدمہ میں کمال علم حاصل ہوتا ہے۔ اور اس کے حسب مصلحت متغیر ہونیکا علم حاصل نہیں ہوتا یا اس کے حسب مصلحت متغیر ہونیکا علم حاصل ہوتا ہے۔ مگر اس کے ظاہر کرنے پر ماور نہیں ہوتے۔ اور اس مطلب پر اہل اسلام کا اتفاق ہے۔ پس جو شخص کہ اس باب میں فرقہ حقہ پر شیوع کر گیا وہ جملہ اہل اسلام پر شیوع ہوگی اور وہ اسلام سے خارج ہوگا۔ اور اس تقدیر پر اس کو ہمارے ساتھ اہل اسلام میں کلام کرنا سزاوار ہوگا اور خصوص مذہب شیوع میں کلام کرنا زیانہ ہوگا اور حال کلام یہ ہے کہ جناب باری تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لکل اجل کتاب یحیو اللہ ما یشاء و یشیت و عندہ ام الکتاب اور اس آیت شریفہ کے ظاہر الفاظ پہلے مقدمہ پر دلالت کرتے ہیں جسے بعض امور مقدمہ کا متغیر اور قابل محو و اثبات ہونا ثابت ہوتا ہے۔ امام فخر الدین رازی فی تفسیر کبیر میں بیان کیا ہے کہ اس آیت شریفہ کے باب میں دو قول ہیں۔

پہلا قول یہ ہے کہ یہ محو و اثبات ہر ایک چیز کو شامل ہے جیسا کہ ظاہر لفظ کا مقتضا ہے اس بنا پر رزق کا محو کرنا اور زائد کرنا اور اسی طرح عمر اور سعادت و شقاوت اور ایمان و کفر وغیرہ جملہ امور اس (آیت شریفہ) کے مدلول میں داخل ہونگے اور اسی کو عمر بن سعید نے اختیار کیا ہے۔ اور اسی مطلب کو جابر بن عبد اللہ انصاری نے حضرت رسول خدا سے نقل کیا ہے۔

دوسرا قول یہ ہے کہ یہ آیت شریفہ فقط بعض امور کے ساتھ مخصوص ہے اس قول کی بنا پر ان امور مخصوصہ کی تعلیم میں اختلاف ہوا ہے۔ پس بعض علماء نے کہا ہے کہ اس سے پہلے حکم کا منسوخ کرنا اور دوسرے حکم کا اس کے عوض ثابت کرنا مراد ہے۔ اور بعض علماء نے کہا ہے کہ اس سے گناہوں کا اولاً ثابت کرنا اور بعد تو بہ او کا محو کرنا مراد ہے۔ اور بعض علماء نے کہا ہے کہ اس سے رزق اور مصیبت کا محو یا ثابت کرنا۔ اور بندہ کی دعا و خیر کرنے یا صدقہ دینے پر اس کا ثابت یا محو کرنا مراد ہے اور اس محو و اثبات کا فائدہ یہ ہے کہ بندہ اپنے حوائج میں خلق سے کنارہ کریں اور جناب باری عزاسمہ کی طرف رجوع کریں۔ اور بعض علماء نے کہا ہے کہ اس سے خداوند عالم کا اپنے

کسی حکم کو اس طرح زائل کرنا مراد ہے کہ کسی شخص کو اس پر اطلاع حاصل نہ ہو۔ اور امام فخر الدین رازی نے ان اقوال کے علاوہ دیگر اقوال کو بھی نقل کیا ہے لیکن چونکہ ان کے نقل کرنے سے کوئی غرض متعلق نہ تھی اس لیے ان سے اعراض کیا گیا۔

پس اب ان اقوال میں جن کو مخالفین کے امام نے نقل کیا ہے تامل کیا جائے کہ آیا ان اقوال کے مدلول اور مقدمہ اول کے مفاد میں جبکو معنی بد متضمن ہیں کسی قسم کا تفاوت ہر یا نہیں اور بالانہیہ امام مذکور نے اپنی بعض تصنیفات میں سلیمان بن جریر سے نقل کیا ہے۔

ان ائمة الرافضة وضعوا القول
بالبداء لشيعةهم فاذا قالوا انه سيكون
لهما امر وشوكة ثم لا يكون الا امر على ما
اخذوه قالوا بئله تعالى فيه -
یعنی رافضیوں کے اماموں نے اپنے شیعوں کے لیے ہدایہ کے قول کو وضع کیا ہے پس جبکہ وہ کہتے ہیں کہ عنقریب نیکو امر و شوکہ حاصل ہوگی بعد ازاں ان کی خبر کے مطابق امر واقع نہیں ہوتا تو کہہ دیتے ہیں کہ خدا کے لیے ہمیں بد امر ہے۔

اور امام مذکور نے دوسرے مقام پر بیان کیا ہے کہ رافضی لوگ خداوند عالم پر ہدایہ کے جائز ہونے کو تجویز کرتے ہیں اور اس کے معنی یہ ہیں کہ حق تعالیٰ کسی شے کا اعتقاد کرے بعد ازاں اس کے لیے پہلے اعتقاد کا خلاف ظاہر ہو اور انہوں نے اس باب میں آیت شریفہ بحوالہ اللہ صالینشاء و یثبت وعندک ام الكتاب کے ساتھ استدلال کیا ہے۔

اور عبارت مذکورہ سے امام مذکور کی بددیانتی کا کئی طرح ثبوت ہوتا ہے۔

اول۔ یہ کہ اگرچہ اہل سنت و جماعت ہمارے ائمہ دین علیہم السلام کو معصوم نہیں جانتے لیکن ان میں سے اکثر لوگ ان حضرات کے عادل۔ مقدس۔ متبرع۔ اور زاہد ہونے کے قائل ہیں بلکہ ان حضرات کے واجب اطاعت ہونیکا اظہار کرتے ہیں تاہیںکہ اگر علماء امامیہ و نیکو کسی عالم کی ایسے اقوال نقل کرتے ہیں جو دربارہ حضرات ائمہ طاہرین علیہم السلام اس کے بد اعتقاد ہونے پر دلالت کرتے ہوں تو ان کے علماء حتی الوسع اس عار کو اپنے لیے گوارا نہیں کرتے اور نقل مذکور کے صحیح ہونیکو تسلیم نہ کرنے کے ساتھ اس سنگ عار کو دفع کرنا چاہتے ہیں یا اپنے اس عالم سے تبرا اور بیزاری کرتے ہیں بخلاف اس امام

اہل سنت و جماعت کے کہ اسنے اپنے لیے کمال جیانی کو گوارا اور اسلام کے ظاہری پردہ کو دریغ
اور آیت شریفہ قل لا اسئلكم علیہ اجر الا المودة فی القربی سے عدول کر کے خسار کیا
و آخرت کو اختیار کیا ہے مگر حقیقت امر یہ ہے کہ مقتضائے کل اثناء بیدار شمع بہ مافیہ۔ جملہ

اہل سنت و جماعت اپنے باطن میں حضرات ائمہ طاہرین ۱۳ کے ساتھ اوسی قسم کی بدعتقاد دی رکھتے ہیں جیسی
کہ ان کے امام مذکور سے ظاہر ہوتی ہے اگرچہ لفظاً یہ وہ حضرات اہل بیت علیہم السلام کے تابع ہوتے
اور سفینۃ الہدایت کے راہب ہیں لیکن اظہار کرتے ہیں اور اپنی آپکو دوستداران اہل بیت علیہم السلام میں شمار کرتے ہیں

دوم۔ یہ کہ معنی بد او س سے زائد نہیں ہیں جبکہ اہل سنت و جماعت کے امام مذکور نے آیت شریفہ
یحو اللہ ما لیشاء الخ کی تفسیر میں بیان کیا ہے۔ پس معلوم نہیں کہ مخالفین کی زبان کیوں گری
کرتی ہے کہ وہ شیعوں اور ان کے اماموں پر اوسی امر کے ساتھ تشبیہ کرتے ہیں جبکہ ان کے اہل مذہب
خود لکھتے ہیں۔ علامہ طبرسی علیہ الرحمہ نے آیت شریفہ کی تفسیر میں بیان فرمایا ہے کہ یہ نحو و اثبات
ہر ایک چیز کو شامل ہے۔ پس وہ رزق کو محبو بھی کرتا ہے اور زائد بھی کرتا ہے اسی طرح عمر کو محبو بھی کرتا ہے
اور دراز بھی کرتا ہے اسی طرح سعادت و شقاوت وغیرہما کو محبو بھی کرتا ہے اور ثبات بھی کرتا ہے
اور اس قول کو حضرت عمر بن خطاب اور ابن مسعود اور ابن وائل اور قتادہ سے نقل کیا ہے اور ابو قتادہ
ابن مسعود سے اس دعا کو نقل کیا ہے۔

اللہم لئن کنت کتبتنی فی الاشیاء
فأثبتنی فی السعداء فانک تحو فی السعداء
و تثبت و عندک ام الكتاب -

پروردگار اگر تو نے مجھ کو اشیاء میں لکھا ہے تو مجھ کو سعداء
میں ثابت کرے اس لیے کہ تو جس چیز کو چاہتا ہے محو کرتا ہے
اور ثابت کرتا ہے اور تیرے پاس ام الكتاب ہے۔

اور اس مقام سے ظاہر ہوتا ہے کہ امام رازی نے جس طرح کہ شیعوں کے اماموں کی مخالفت کے
طریقہ پر رفتار کو اختیار کیا ہے اوسی طرح انہوں نے اپنے امام اور پیشوا سے مذہب کی مخرجات کو
باللہ طاق کہہ دیا ہے۔ حق تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔ هو الذی خلقکم من طین ثم
قضى اجلا و اجل مسمى عندہ جناب علامہ طبرسی علیہ الرحمہ نے اس آیت شریفہ کی تفسیر

ذیل میں ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ لفظ قضی اجل میں اجل سے وہ زمانہ مراد ہے جو اس کی ولادت کے وقت سے وفات تک واقع ہوتا ہے اور لفظ واجل مسیحی عندہ میں اجل مسیحی سے وہ زمانہ مراد ہے جو اس کی وفات کے وقت سے قیامت تک واقع ہوتا ہے۔ اور اس کی وفات کے خد کے سوا کوئی دوسرا شخص نہیں جانتا پس جو وقت کہ کوئی مرد صالح صلوٰۃ رحمہ بجا لاتا ہے تو حق تعالیٰ اس کی حیات کے وقت کو زائد کر دیتا ہے باین معنی کہ ایک ماہ محدود کو اس مقدار میں سے خد کرتا ہے جو اس کی وفات اور قیامت کے درمیان واقع ہوتا ہے۔ اور اس (زمانہ محدود) کو اس کی حیات کے زمانہ میں منضم کر دیتا ہے۔ اور اگر وہ مرد صالح نہیں ہے اور صلوٰۃ رحمہ کو بجا نہیں لاتا تو اس کے زمانہ حیات میں سے کسی قدر زمانہ کو کم کر دیتا ہے اور اس (زمانہ) کو قیامت کے زمانہ میں منضم کر دیتا ہے۔ اور آیہ شریفہ وصالیعمر من معمر ولا ینقص من عمرہ الا فی کتاب کے یہی معنی ہیں۔ اور کچھ کلام کے بعد فرماتے ہیں کہ بعض احادیث میں جو صلوٰۃ رحمہ کا موجب یا دتی عمر ہونا اور صدقہ کا موجب یا دتی اجل ہونا۔ اور حق تعالیٰ کا حضرت یونسؑ کی قوم کے لیے عمروں کا زائد کر دینا وغیرہ منقول ہوا ہے وہ اس مطلب کی ساتھ منافات نہیں کہتا جسکو کہ ہم نے بیان کیا ہے۔ اور علامہ زرخشری نے کعب سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے حضرت عمرؓ سے جبکہ ان (حضرت عمرؓ) کے شکم میں ضربت لگی عرض کیا کہ کاش تم خداوند عالم سے دعا کرتے کہ وہ تمہاری موت کو موخر کر دیتا حاضرین میں سے ایک شخص نے کہا کہ آیا حق تعالیٰ نے نہیں فرمایا فاذا جاء اجلهم ولا یستأخرون ساعة ولا یتقدمون اسکے جواب میں کعب نے کہا کہ جس طرح حق تعالیٰ نے اسکو فرمایا ہے اسی طرح اوسی نے یہ بھی فرمایا ہے کہ وصالیعمر من معمر الخ اور نیز علامہ زرخشری نے بیان کیا ہے کہ اسی مطلب کی طرف حضرت سول خداؐ فرمایا ان بالصدقة والصلوة لعمران الدیار بے شک صدقہ اور صلوٰۃ رحمہ کا نہ تو آباد کرتے ہیں و تزیدان فی الاعمار۔ [اور عمروں کو زائد کرتے ہیں۔] اور نیز علامہ مذکور نے فرمایا ہے کہ زبانوں پر جاری ہے۔

اطال الله بقائك وفسح في صدقتك { خدا تمہاری بقا کو دور کرے اور تمہاری مدت میں مشکوٰۃ کی عطا کرے }
اور یہ جو کچھ کہ مذکور ہوا اس مطلب پر بخوبی دلالت کرتا ہے جسکے کہ ہم درپے ہیں۔

اسکے علاوہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

فلما اسلموا وتلاه للجبين ونادى بناه ان { پس جبکہ اون دونوں نے اطاعت کی اور اونکو پیشانی کو رخ }
يا ابراهيم قد صدقت الرويا عافنا { گرایا اور ہم نے اونکو ندا دی کہ اے ابراہیم تمہیں شک و شباب کی }
كذلك بنى المحسنين { پارہ ۳۳ سورہ النور } تصدیق کی ہم نیکوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں۔

اس آیت شریفہ کی تفسیر میں قاضی بیضاوی نے تحریر فرمایا ہے کہ اس آیت شریفہ کے ساتھ اون لوگوں نے استدلال کیا ہے جو نسخ فعل کو اس (فعل) کے اقاع ہوئیے پہلے تجویز کرتے ہیں اسلیے کہ حضرت ابراہیمؑ اس قول کی بنا پر جسکو حق تعالیٰ نے جناب اسمعیلؑ سے نقل فرمایا ہے یا ابت افعل صالتو صراون (حضرت اسمعیلؑ) کے فحج کرنے پر مامور تھے جو حامل نہیں ہوا۔ اور جناب علامہ علیہ السلام نے تہذیب میں فرمایا ہے کہ کسی شے کا اس کے فعل سے پہلے منسوخ ہو جانا اجماعاً جائز ہے اسلیے کہ عاصی اور کافر سے نسخ و منسوخ دونوں کا خطاب متعلق ہوتا ہے۔ کلام اسمیں ہے کہ کسی فعل کا حضور وقت کے قبل نسخ کرنا جائز ہے یا نہیں۔ پس مقتزلہ و سکو تجویز نہیں کرتے اور اشاعرہ و سکو جائز ہو نیکو تجویز کرتے ہیں۔ اور علامہ علیہ السلام نے نہایت الاصول میں فرمایا ہے کہ کسی شے کے قبل فعل منسوخ ہونے کی دو قسمیں ہیں۔

پہلی قسم۔ اسکا انقضاء وقت کے بعد منسوخ ہونا اور اس قسم کے جواز میں کسی قسم کا اختلاف نہیں ہے اسلیے کہ فعل واحد کافی الحال مقرون بمصلحت ہونا اور آئندہ متضمن مفسدہ ہونا جائز ہے۔

دوسری قسم۔ اسکا حضور وقت کے قبل منسوخ ہونا اور اس قسم کے جواز میں اہل اسلام نے اختلاف کیا ہے۔

پس مقتزلہ و بعض اصحاب ابو حنیفہ اور شافعیہ میں سے ابو بکر صیرفی نے اسکو منع کیا ہے اور اشاعرہ اور اکثر شافعیہ نے اسکو جواز کو اختیار کیا ہے اور حق یہ ہے کہ وہ جائز نہیں ہے۔ اور علامہ علیہ السلام نے

تہذیب میں اس طرح استدلال کیا ہے کہ اگر کسی فعل کا قبل حضور وقت منسوخ ہونا جائز ہو تو بہ الاثر آیت کا

اسی لیے کہ بد کے لیے چار شرطیں ہیں پہلی شرط فعل کا متحد ہونا۔ دوسری شرط وجہ کا متحد ہونا۔
 تیسری شرط وقت کا متحد ہونا۔ چوتھی شرط مکلف کا متحد ہونا۔ اور مانحن فیہ میں یہ چار شرطیں
 متحقق ہیں۔ اور شراح عمیدی نے شرح تہذیب میں فرمایا ہے کہ علماء نے نسخ کے قبل حضور وقت
 جائز ہونے میں اختلاف کیا ہے مثلاً شارع علیہ السلام اول روز میں ارشاد فرمائیں کہ غروب آفتاب کے
 قریب دو رکعت نماز کا پڑھنا واجب ہے اور زوال آفتاب کے وقت ارشاد فرمائیں کہ غروب
 آفتاب کے وقت اس نماز کا پڑھنا جائز نہیں ہے جس کا کہ ہم نے امر کیا تھا پس ہماری جملہ اصحاب
 اور جمہور معتزلہ اور ابو بکر صیرفی شافعی اور بعض حنابلہ نے اسکو تجویز نہیں کیا اور اشاعرہ اور اکثر
 شافعیہ نے اسکو تجویز کیا ہے اور مصنف علیہ الرحمہ نے قول اول کو اختیار فرمایا ہے اور وہی حق ہے
 اسی لیے کہ اگر اس قسم کی نسخ جائز ہو تو بد لازم آئے گا جس سے حق تعلق کسی چیز کا مخفی ہونیکے بعد ظاہر
 ہونا مراد ہے اور چونکہ تالی باطل ہے لہذا مقدم بھی باطل ہوگا۔

اور بیان ملازمست یہ ہے کہ بد کی چار شرطیں ہیں فعل۔ اور اس کا وقت۔ اور اس کی وجہ۔ اور مکلف
 اور صورت نزع میں یہ چاروں شرطیں موجود ہیں۔ اور بطلان تالی کی وجہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ کا جاہل ہونا
 بالاجماع جائز نہیں ہے۔ انتہی بعض کلامہ۔ اور اس کلام کو نقل کرنیے وفائدہ حلیل اشان محال ہو۔
 پہلا فائدہ بعض امور مقدمہ میں تغیر و تبدل کا واقع ہونا اگرچہ یہ تغیر لوج محو اثبات میں ہوتا ہے
 اور لوج محفوظ میں نہیں ہوتا۔

دوسرا فائدہ اشاعرہ کا نسخ کو قبل حضور وقت عمل تجویز کرنا اور یہ قول درحقیقت حق تعالیٰ پر بد
 ایسی وجہ سے واقع ہونیکو مستلزم ہے جو کسی طرح جائز نہیں ہے۔ پس اس مقام سے اشاعرہ کی خیرگی
 ملاحظہ کرنیکے قابل اور ان کا طریقہ غیر مرضیہ پرسلو کی کرنا تاہل کرنیکے لائق ہے۔ اور باوجود اسکے
 وہ فرقہ اثنا عشریہ پر تجویز بد کے سلسلہ تشیع کرتے ہیں حالانکہ وہ نکادہ منہم ہستی کسی کشفیون سے منتر
 اور مبتدع ہے اور خود اشاعرہ اس عقیدہ فاسدہ کو اختیار کرتے اور مورد مذمت ملام ہوتے ہیں
 اور انکے اس عقیدہ فاسدہ پر صحابہ حنفیہ اور بعض شافعیہ کی شہادت موجود ہے۔

وذلك امر ليحياك الشكلى - { اور یہ ایسا عجیب امر ہے جو زن پس مرده کو بھی خندہ میں لاتا ہے۔
 اور جبکہ مقدمہ اولیٰ کی توضیح سے فراغ حاصل ہو چکا تو اب مقدمہ ثانیہ میں کلام کرتے ہیں جسکو کہ معنی
 متضمن ہیں پس وہ بھی خاصہ و عامہ دونوں میں اقبیل مسلمات ہے اور کسی شخص کو اس کے
 انکار کرنے کی مجال نہیں ہے۔ حق تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔

فلولا كانت قریہ امنت فتنعوا ایمانہا پس ہرگز کوئی قریہ ایسا نہیں ہوا جو ایمان لایا ہو اور اسکو
 الا قوم یونس لما امنوا کشفنا عنهم عذاب الخزی فی الحیوة الدنیا و متعنا الی حین ۵ پارہ ۱۱ سورہ یونس رکوع ۹

عذاب کو دور کر دیا۔ اور انکو ایک مدت معینہ تک بہرہ مند کیا
 جناب قاضی ناصر الدین بیضاوی نے اس آیت شریفہ کی تفسیر میں بیان کیا ہے کہ حق تعالیٰ نے
 حضرت یونس علیہ السلام کو اہل نینوا کی طرف مبعوث فرمایا پس انہوں (اہل نینوا) نے حضرت یونس
 علیہ السلام کی تکذیب کی اور اوپر اصرار کیا۔ پس حضرت یونس ۴ نے اون لوگوں سے فرمایا کہ تم
 تین روز کے عرصہ میں اور بعض علماء کے بیان کی بنا پر چالیس روز کے عرصہ میں عذاب نازل ہو گا
 پس جبکہ وقت عذاب قریب پہنچا تو ابرسیاہ اور دھوین سے آسمان پر ہو گیا اور وہ (ابرسیاہ و
 دھوین) استقدیر چا ہوا کہ اسکی وجہ سے تمام راستے تیرہ و تاریک ہو گئے۔ پس اہل نینوا نے توبہ کی
 اور حضرت یونس ۴ کی جستجو کی۔ اور جبکہ انہوں نے حضرت یونس ۴ کو نہ پایا تو انکو یقین ہوا کہ حضرت
 یونس ۴ نے جو کچھ فرمایا تھا وہ سب صحیح و درست تھا۔ اور یہ وہی عذاب ہے جسکا حضرت یونس ۴ نے
 وعدہ فرمایا تھا پس اون لوگوں نے گریہ و رونا اور اپنی عورتوں اور حیوانوں کو جنگل کی طرف
 لے گئے اور بچوں کو اونکی ماؤں سے جدا کیا۔ اور باواؤں کو گریہ کرتا شروع کیا اور توبہ کی اور ایمان کا اظہار
 کیا۔ پس حق تعالیٰ نے اوپر رحم کیا اور عذاب کو ان سے برطرف کر دیا۔ اور علامہ طبرسی علیہ الرحمہ نے
 تفسیر مجمع البیان میں بیان کیا ہے کہ حضرت یونس ۴ کا قصہ حبیبہ بن جبیر اور سدی اور وہب
 وغیرہم سے منقول ہوا ہے یہ ہے کہ حضرت یونس ۴ کی قوم قریہ نینوا میں تھی تھی جو زمین بوسل میں

واقع ہے اور حضرت یونسؑ اُن کو اسلام کی طرف دعوت کرتے تھے اور انہوں نے انکار کیا حضرت
یونس علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم ایمان نہ لاؤ گے تو تین روز کے عرصہ میں تم پر عذاب نازل
ہوگا۔ پس حضرت یونسؑ کی قوم نے باہم کہا کہ ہم یونسؑ کو کاذب اور دروغ گو نہیں جانتے۔
پس اگر انہوں نے آج کی شب اسی قریہ میں بسر کی تو سمجھ لو کہ عذاب نازل نہ ہوگا۔ اور اگر انہوں نے
آج کی شب اس قریہ میں بسر نہ کی تو یقین سمجھو کہ عذاب نازل ہوگا۔ پس جبکہ شب ہوئی تو جو شب
حضرت یونسؑ باہر تشریف لیگے۔ پس جبکہ صبح ہوئی تو عذاب نے اوپر احاطہ کیا۔ وہ کہتا ہی
کہ آسمان میں بڑی سیاح پیدا ہوا اور دھان شدید ہجم پونچھا اور وہ نیچے اترنے لگا۔ تاہیں کہ ان کی شہر کو
گھیر لیا اور ان کے بالا خلع نے سیاح ہو گئے۔ ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ عذاب خدا اُن لوگوں کے
سر پر دو ٹکٹ میل کی مسافت تک آگیا تھا۔ پس جبکہ حضرت یونسؑ کی قوم نے اس حال کو
بچشم خود مشاہدہ کیا تو اپنے ہلاک ہونے کا یقین کیا۔ اور حضرت یونسؑ کی جستجو کی۔ اور حضرت کو
اپنے درمیان نہ پایا۔ پس عورتوں اور بچوں کو اپنے ہمراہ لیکر جنگل کی طرف روانہ ہوئے اور کربا میں
کپڑے پہن لیے۔ اور خلوص نیت کے ساتھ توبہ کی اور ایمان لائے۔ اور ماؤں اور بچوں میں جدائی
ڈالی پس گریہ وزاری کی آوازیں اُن کے درمیان بلند ہوئیں اور تضرع وزاری بہت کی اور حضرت یونسؑ
ایمان لائیکہ اظہار کیا اور کہنے لگے کہ اُمّنا کما کذبہ یونسؑ۔ پس جست آئی اُن کے حال پر
شامل ہوئی اور اُن کی دعا مستجاب ہوئی اور حق تعالیٰ نے عذاب کو اُن کے سر سے برطرف کیا۔ اُنہیں
ترجمہ بعض کلامہ حمد اللہ تعالیٰ۔ اور روضۃ الصغایر میں یہ قصہ اس طرح مرقوم ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام
اپنی قوم سے فرمایا کہ عنقریب تم پر عذاب خدا نازل ہوگا کہنے لگے کہ یہ کلام منجملہ مفتريات ہے اور تو
حضرت یونس علیہ السلام دوست بدعا ہو کر عرض کی یا رب ان قومی کذبونی فانزل علیہم
لقمۃ استجابت دعا کے آثار حضرت یونسؑ بظاہر ہوئے اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ اپنی قوم سے
باہر چلے جائیکہ ارادہ فرمایا اور نکلنے کے وقت اہل مینواس سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا اِنَّ الْعَذَابَ
يَا تِيكُمْ بَعْدَ ثَلَاثَةِ اَيَّامٍ اس کلام کو زبان مبارک سے بیان فرمایا اور اُن طرف کی پانچوں

ایک پہاڑ کی طرف تشریف لیجئے گا قصد کیا جبکہ بل نینو پر غلاب کے آثار نمایاں ہوئے
 اور حضرت یونسؑ کی جستجو کی اور انکو نہ پایا تو سب نے مضطر ہو کر ایک تودہ ریگ کے قریب جمع
 کیا جو بعد ازاں قتلِ رصاد اور قتلِ تودہ کے ساتھ موسوم ہوا۔ اور عورتوں اور چوپاؤں کے
 بچوں کو انکی ماؤں سے جدا کیا اور خاکستر کو اپنے سرو پر ڈالا اور اپنے پاؤں کے نیچے کھائے پھرتے
 اور نضرع وزاری اور گریہ و ہتھیلی میں شغل ہوئے۔ اور جبکہ چالیس روز کی مدت اسی حال پر بسر ہوتی تو
 حق تعالیٰ نے فرشتوں کی شفاعت سے حضرت جبریلؑ کو غلاب کے برطرف کرنے پر مامور فرمایا۔
 جب غلاب دور ہوا اور حضرت یونسؑ کو اوپر اطلاع ہوئی تو حضرت یونسؑ اس خیال سے داخل میوہ
 نہ ہوئے کہ صبا و او انکی قوم اور انکو کذاب جلنے والے مطلب من کلام روضۃ الصفا۔

اور علماء رحمہ اللہ کی یہ عبارتیں مقدمہ ثانیہ میں صریح ہیں۔ اور حق تعالیٰ دوسرے مقام پر ارشاد فرماتا ہے
 وَاَعْلٰنَا مُوسٰی ثَلٰثِيْنَ لَيْلَةً [اور ہم نے موسیٰ سے تیس شبوں کا وعدہ کیا اور انکو
 وَاَتَمْنَا هَآلَ الْعَشْرِ [دس شبوں کے ساتھ کامل کیا۔

کتاب حبیب السیر میں مرقوم ہے کہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بکرات و مرآت عرض
 کیا کہ ہکو ایک جدید شریعت کی حاجت ہے تاکہ ہم اس کے مقتضا پر عمل کریں اور حضرت موسیٰؑ نے
 اس مطلب کو بارگاہِ احدیت میں عرض کیا۔ ارشاد ہوا کہ کوہ طور پر اگر تیس روز تک وزہ کہو تاکہ
 تمہارا سوال مقبول ہو۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کو درمیان قوم
 اپنا خلیفہ قرار دیکر جانبِ بریہ روانہ کیا اور صلحاً بنی اسرائیل میں سے شتر آدمیوں کو ہمراہ لیکر
 کوہ طور کی طرف حرکت فرمائی اور منزل مقصود پر پہنچ کر غرہ ماہ ذیقعدہ ہر سال ماہ مذکور تک وزہ میں
 مشغول رہے اور وحی الہی کے موافق اس کے ساتھ ماہ ذیحجہ کے عشرہ کو بھی منعم کیا جیسا کہ حق تعالیٰ
 ارشاد فرمایا ہے وَاَتَمْنَا هَآلَ الْعَشْرِ [اور ہم نے دس شبوں کا وعدہ کیا اور انکو کذاب جلنے والے مطلب من کلام روضۃ الصفا۔
 اس مدت معینہ سے کچھ روز زائد توقف فرمایا جسکا کہ اپنی قوم سے وعدہ کیا تھا لہذا بنی اسرائیل
 مضطرب ہو کر حضرت ہارون علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت موسیٰؑ کے وعدہ

وعدہ خلافتی ظاہر ہوئی اور ہر کوئی معلوم نہیں کہ ہماری قوم کے بزرگ اور محترم لوگوں کو کہاں لے گئے ہیں اور ہر کوئی خوف ہے کہ موسیٰ نے ان کو ہمیں قتل نہ کر دیا ہو۔ انتہی المقصود من کلامہ۔

اور اسی طرح صاحبِ وضتہ اصفیٰ نے بھی اس قصہ کو ذکر کیا ہے۔

اور حدیث میں وارد ہوا ہے کہ ایک روز حضرت عیسیٰ روح اللہ کا ایک قوم کے پاس سے گذر ہوا جنہوں نے ایک عروس کو آراستہ کیا تھا اور اس کو شوہر کے گھر لیجاتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اوس (عروس) کے حال کا تفحص فرمایا لوگوں نے بیان کیا کہ اے روح اللہ یہ فلان عورت ہے اور فلان شخص کی بیٹی ہے اور سکا عقد کیا ہے اور شوہر کے گھر لیے جاتے ہیں حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ آج کے روز اس کو شادی و سرور کے ساتھ لیجاتے ہیں اور کل اوپر گریہ کینگے۔ ایک شخص نے حضرت کی خدمت میں عرض کیا کہ کس سبب سے اوپر گریہ کینگے حضرت نے فرمایا کہ آجکے شہر میں یہ عروس مرجانی کی پس جو لوگ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے انہوں نے کہا صدق و رسولہ اور جو لوگ کہ منافق تھے انہوں نے کہا کہ صبح قریب ہے اور کا صدق و کذب ہر دو جانیگا پس جبکہ صبح ہوئی تو اوس (عروس) کو بحالہ زندہ پایا اور حضرت عیسیٰ کی خبر کا کوئی اثر نہ دیکھا۔ پس لوگوں نے حاضر ہو کر عرض کیا کہ آپ نے اوس (عروس) کے آجکی شب مرجانی کی خبر نہی حالانکہ وہ زندہ ہے حضرت عیسیٰ نے ارشاد فرمایا یفعل اللہ ما یشاء تم لوگ میرے ہمراہ آؤ تاکہ اوس عروس کے پاس چلین اور حقیقت مر کو دریافت کریں۔ پس حضرت اون لوگوں کو ہمراہ لیکر دروازہ عروس پر پہنچے اور دروازہ پر آکر آواز دیا کہ اوس سے حضرت عیسیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی زوجہ سے ہمارے لیے اجازت لو تاکہ ہم اوس ملاقات کریں پس شوہر عروس سے حقیقت حال کی خبر دی عروس نے نقاب کو اپنے سر پر کیا اور حضرت عیسیٰ داخل ہوئے اور عروس سے ارشاد فرمایا کہ آجکی شب تم سے کوئی معاملہ صادر ہوا۔ عروس نے کہا کہ میں نے کوئی عمل نہیں کیا مگر یہ کہ جو سابق میں کیا کرتی تھی۔ ہر شے مجھے کو میرے دروازہ پر ایک فقیر آیا کرتا تھا اور میں اس کو کچھ دینا کرتی تھی اور اس شب جبکہ جو شب عروسی تھی میں اپنے اور میں مشغول تھی اور

اسی طرح میرے اہلخانہ میں ہی ہر ایک شخص اپنے اپنے کام میں مشغول تھا جبکہ وہ سائل آیا اور اس نے سوال کیا تو کسی شخص نے اسکو جواب نہ دیا تا اینکہ اس نے اپنی آواز کو کئی مرتبہ بلند کیا جبکہ اسکی آواز میرے گوش زد ہوئی تو میں جملہ مردمان خانہ سے پوشیدہ ہو کر اوٹھی اور حسب معمول اسکو کچھ دیدیا۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ اپنے مقام سے اونٹنہ کھڑی ہو جبکہ وہ عروس اونٹنہ کھڑی ہوئی تو اسکی کپڑوں کے نیچے ایک مار سیاہ موجود تھا جس نے اپنی دم کو اپنے دانتوں میں دبا رکھا تھا۔ پس حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ اس صدقہ کی برکت سے جو شب کو تجھے عطا ہوا تھا یہ بلا تجھے برطرف ہوگئی۔ اور اسی طرح حدیث میں وارد ہوا ہے کہ ایک نور ایک یہودی کا حضرت رسول خدا ص کی طرف سے گذر ہوا جبکہ اس نے حضرت کو دیکھا تو کہا السلام علیک پیغمبر خدا نے اس کے جواب میں فرمایا علیک صحابہ نے عرض کیا کہ اس یہودی نے سلام نہیں کیا مگر موت کے ساتھ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ہی اس کے مطابق اوپر رد کیا ہے۔ بعد ازاں حضرت نے ارشاد فرمایا کہ اسکی گڑی مار سیاہ کاٹے گا اور وہ اس سبب سے مر جائے گا۔ پس وہ یہودی وہاں سے چلا گیا اور لکڑی کا ایک پستارہ اپنے سر پر اوٹھا کر اسی راہ سے پہر آیا۔ پیغمبر خدا نے فرمایا کہ لکڑی کے اس پستارہ کو اپنے سر سے اتار و جبکہ اس نے پستارہ کو نیچے رکھا تو لوگوں نے اس کے اندر ایک مار سیاہ کو دیکھا کہ اس نے لکڑی کو اپنے دہن میں لے رکھا ہے حضرت نے ارشاد فرمایا کہ اے یہودی آج کے روز تو فی کیا عمل کیا ہے۔ اس نے عرض کیا کہ اسکے سوا کوئی عمل نہیں کیا کہ جب میں اس پستارہ کو اوٹھا ہی ہوا آتا تھا تو میرے پاس دو روٹیاں تھیں میں نے ایک کو کھالیا اور دوسری کو تصدق کر دیا۔ پس پیغمبر خدا نے ارشاد فرمایا کہ اسی صدقہ کی وجہ سے یہ بلا تجھے دفع ہوگئی اور فرمایا کہ ان بات

الصدقة تدفع ميتة السوء عن الانسان -

اسی طرح حدیث میں وارد ہوا ہے کہ حق تعالیٰ نے ایک نبی پر وحی نازل کی کہ تم فلان بادشاہ کو خبر دو کہ تم فلان وقت ہلاک ہو گے۔ پس وہ نبی تشریف لائے اور حکم الہی کے موافق اسکو خبر دی جبکہ بادشاہ نے اس خبر کو نبی کی زبانی سنا تو اس نے دعا کرنی شروع کی اور اسقدر تضرع

و بیتابی کی کہ تخت سے نیچے گر پڑا اور کہا کہ اے میرے پروردگار مجھ کو امتداد مہلت دے کہ میرے بچے جو ان ہو جائیں اور میں اپنی ضروریات سے فارغ ہو جاؤں۔ پس حق تعالیٰ نے نبی موصوفیٰ وحی نازل کی کہ اس بادشاہ کے پاس جا کر خبر دو کہ ہم نے تمہاری دعا کو مستجاب کیا۔ اور تمہاری عمر میں پندرہ سال کا اضافہ کیا۔ پس نبی نے عرض کیا کہ اے پروردگار تو خوب جانتا ہے کہ میں نے کبھی دروغ کا ارتکاب نہیں کیا۔ حق تعالیٰ نے وحی کی کہ تم ہمارے بندی ہو جس طرح کہ ہم حکم کریں اس طرح بجا لاؤ واللہ لا یسئل عما یفعل۔

اور ان روایتوں اور حکایتوں کی طرح بہت سی حکایتیں اور روایتیں کتب فریقین میں مرقوم ہیں جو ہمارے مقصود کے صحیح ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔

پس اگر کوئی شخص اس مقام پر یہ سوال کرے کہ مجاز میں صحت استعمال کے لیے کسی علاقہ کا موجود ہونا شرط ہے۔ مانحن فیہ میں کوئی علاقہ موجود ہے۔ تو اس کے جواب میں کہا جائیگا کہ مانحن فیہ میں علاقہ تشبیہ کا تحقق ہونا نہایت واضح ہے اس لیے کہ بدار لغوی اور بدار مجازی بحسب صورت متحد ہیں اور اول و دونوں میں باعتبار نفس الامر تفاوت ہے اس لیے کہ جب کسی شخص کے لیے کسی امر میں بدار ہو تو اسے تو دوسروں پر اس وقت تک ظاہر نہیں ہوتا جو وقت تک کہ وہ شخص اول اپنے ارادہ کا کسی امر سے متعلق ہونا بیان نہیں کرتا خواہ قول سے بیان کرے یا کسی اور طرح بعد ازاں جبکہ وہ اول کے خلاف کا اظہار کرتا ہے یا اول کو خلاف اس سے کوئی امر عمل میں آتا ہے تو حکم کیا جاتا ہے کہ فلاں شخص کو فلاں امر میں بدار واقع ہوا ہے۔ اور بدار کے یہ معنی جسکی وجہ سے اس کا شخص کی طرف منسوب کرنا صحیح ہوتا ہے اس (بدار) کے دونوں معنوں میں بدون تفاوت موجود ہے۔ ہاں بدار کے دونوں معنوں میں بحسب حقیقت تفاوت موجود ہے اس لیے کہ بدار حقیقی میں انجام کار پہ اطلاع نہیں ہوتی اور بدار امر میں جبکہ ظاہر کرتا ہے کہ اسے بدار نہیں ہے۔ بدار مجازی کے اس مقام پر کسی امر کا شخص ظاہری ارادہ پایا جاتا ہے جس پر قول وغیرہ امارات (علامات) کے ساتھ استدلال کیا جاتا ہے مگر حقیقت اس کو امر مفروض کا اس نہج پر واقع کرنا مراد نہیں ہوتا جس نہج پر

کہ اسنے ظاہر کیا ہے بلکہ دراصل جس امر کو کہ اسنے ظاہر کیا ہے وہ ایسے قیود و شروط کے ساتھ قید
 و مشروط ہے جسپر دوسروں کو اطلاع نہیں ہے اور صاحبِ بدگوئی مال کار اور جہاد قیود معتبرہ پر پوری
 اطلاع ہوتی ہے۔ اور اس امر کی ضمن میں مثال میں یوں توضیح ہو سکتی ہے کہ ایک بادشاہ کو اپنے
 ملازمین میں سے مطیع و عاصی کا امتیاز کرنا مقصود ہو۔ اور وہ بغیر امتحان ایک ایسی توقع اپنے بعض
 ارکانِ دولت کے نام صادر کرے جس میں بعض اقلیم کے تخیل کر بیکی غرض سے اسکا سفر کر بیکی مقصود
 قصد کرنا مذکور ہو اور ان (بعض ارکان) کو مضمون توقع کے اعلان کر دینے پر مامور کرے اور اس
 اعلان کی غرض محض امتحان ہو اور دراصل اسکو سفر کرنا مقصود نہ ہو۔ اور بعد مدت جبکہ اس (بادشاہ)
 کی غرض حل ہو جائے تو غرض غریت کا اظہار کرے اور اپنے ملازمین کے دلوں کو کوچ کرنے اور
 اہل وطن اور امثال و اقربان کے ترک کر بیکی تشویش سے فارغ کر دے۔ پس اس صوت میں بدو نشہ
 تمام بادشاہی لشکر اور متعلقین سلطنت کو بادشاہ کے لیے بدو واقع ہونے کا اذعان (یقین یگانہ) ہو گا
 اور کوچ و بازار میں بدلاء للسلطان کی آوازیں بلند ہونگی حالانکہ اس صوت میں بدو کا کوئی شائبہ
 مستحق نہیں ہے غایت الامر یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بادشاہ کا ہمارا ہو اور اول امر سے حقیقت حال پر
 مطلع ہو تو وہ اپنے قول بدلاء للسلطان سے معنی مجازی مراد لیگا اور جو لوگ کہ حقیقت حال پر مطلع
 نہ ہونگے وہ اپنے قول مذکور سے بداء کے معنی حقیقی مراد لیں گے جس طرح کہ اصنام پر اہل اسلام اور اہل شرک
 دونوں لفظ آلہ کا اطلاق کرتے ہیں مگر اہل اسلام اس لفظ سے معنی مجازی کا اور مشرکین اس سے معنی
 حقیقی کا قصد کرتے ہیں اور اس باب میں بداء کا حال وہی ہو گا جو نسخ کا ہوتا ہے اس لیے کہ لفظ نسخ کے
 معنی زائل کرنے کے ہیں۔ اور چونکہ علم الہی میں امر نسخ اول امر سے محدود تھا اس لیے اس کے نزدیک
 امر نسخ اس (امر نسخ) کے حکم کا مرئی اور برطرف کنندہ نہ ہو گا لکن مکلفین چونکہ اس کے محدود ہونے پر
 مطلع نہ تھے اور ان کے نزدیک وہ (امر نسخ) جملہ زمانوں کو شامل تھا جس میں امر نسخ کا زمانہ بھی داخل
 اس لیے حق تعالیٰ نے ان کے زعم کی بنا پر نسخ کا نسخ ہی نام رکھ دیا۔ اور طرفہ یہ ہے کہ اگر نسخ سے
 معنی حقیقی کا ارادہ کیا جائے تو حق تعالیٰ پر بداء کا جائز ہونا لازم آئے گا اس لیے کہ اس تقدیر پر ارادہ الہیہ کا

حکم نسخ کے ستم ہونے سے متعلق ہونا بعد از ان اوسکا پشیمان ہو کر اوسکے خلاف میں مصلحت پر مطلع ہونا اور پہلی رائے سے عدول کر کے مابعد زمان نسخ سے اوس (حکم) کا زائل کرنا لازم آئیگا۔ پس حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ناخست کو منسوب کرنا اور لفظ بد کے اطلاق سے ہتکاف کرنا باوجودیکہ معنی حقیقی کے ممتنع ہونے اور معنی مجازی کے جائز ہونے میں وہ دونوں مشترک ہیں قصور عقول اور نارسائی ذہن ارباب جحد و عقول پر دلالت کرتا ہے۔ واللہ شاہد علی صدق ما قول۔

اور اس مقام پر ایک اشکال متوہم ہوتا ہے جسکا دفع کرنا نہایت ضروری ہے اور وہ یہ ہے کہ اخبار کثیر سے ثابت ہوتا ہے کہ ان امور میں بد واقع نہیں ہوتا جسکا علم انبیاء و ائمہ علیہم السلام کو حاصل ہوتا ہے اور بہت سے اخبار اس مطلب کے خلاف پر دلالت کرتے ہیں۔ اور علامہ مجلسی علیہ الرحمۃ نے ان دونوں قسموں کے اخبار میں کئی وجہ سے جمع کرنے کو ممکن فرمایا ہے۔

(۱) جن اخبار سے علوم انبیاء و ائمہ علیہم السلام میں بد کا واقع نہ ہونا ثابت ہوتا ہے ان میں وہ علوم مراد لیے جائیں جنکے کو کون تک پونچھنے پر وہ حضرات مامور ہوتے ہیں اور جن اخبار سے حضرات کے علوم میں بد کا واقع ہونا ثابت ہوتا ہے ان میں وہ علوم مراد لیے جائیں جنکے کو کون تک پونچھنے پر وہ حضرات مامور نہیں ہوتے۔

(۲) جن اخبار سے حضرات کے علوم میں بد کا واقع نہ ہونا معلوم ہوتا ہے اونسے وہ علوم مراد لیے جائیں جو بیل وحی حاصل ہوتے ہیں اور دوسری قسم کے اخبار سے وہ علوم مراد لیے جائیں جو امام کے ذریعہ یا صحت سماویہ کے مطالعہ سے حاصل ہوتے ہیں۔

(۳) پہلے اخبار معمول پر غالب ہون پس باعتبار ندرت اوس (بدا) کا واقع ہونا منافی نہ ہوگا۔

(۴) شیخ الطائفہ علیہ الرحمۃ نے بیان فرمایا ہے کہ حضرات کے اخبار دو قسموں کے ہوتے ہیں۔ قسم اول وہ اخبار ہیں جو لفظ حتم وغیرہ کے ساتھ مقید ہوتے ہیں پس اس قسم میں بد واقع نہ ہوگا ایسی حضرات علیہم السلام او کو بقید حتم بیان فرماتے ہیں۔

۵۔ وفی الوجہین نظر فان بعض اخبار البہد امامہم اللہ تعالیٰ بالتبلیغ لمصلوہ کما مر فی قصۃ خرقیل علیہ السلام فلینظر۔

قسم دوم وہ اخبار ہیں جو لفظ حتم وغیرہ کے ساتھ مقید نہیں ہوتے۔ پس اس قسم میں ہر ایک کے واقع ہونا
احتمال باقی رہتا ہے اس لیے بعض اوقات حضرات ۱۳ کے اخبار میں اس مطلب کی طرف اشارہ ہی نہیں
جیسا کہ حضرت امیر المومنینؑ نے اخبار بالسبعین کے بعد ارشاد فرمایا ہے و یحواللہ ما لیشاء۔

(۵) پہلے اخبار سے وہ اخبار مراد لیے جائیں جنہیں وجہ حکمت ظاہر نہ ہو پس ایسے اخبار میں بدائع
نہ ہو گا تا کہ حضرات ۱۳ کی تکذیب لازم نہ آئے لکن جب وقت کہ وجہ حکمت معلوم ہو جائے جیسا کہ حضرت
عیسیٰؑ اور حضرت رسول خداؐ کی خبر میں گذر چکا ہے تو ایسے اخبار میں بدائع واقع ہو سکتا ہے۔

بہر حال فرقہ حقہ کے کسی عالم نے واجب الوجود کے کمال علم و قدرت میں کلام نہیں کیا بلکہ وہ
باجماع علماء بلکہ بصورت مذہب کمال علم و قدرت کے ساتھ موصوف ہے اور جو شخص کہ اس
علم و قدرت کے کسی وجہ سے ناقص ہو سکا قائل ہو تو وہ مذہب سے خارج ہے بلکہ فرقہ حقہ کے
نزدیک جملہ اوصاف ذات نہیں و نون صفتوں (علم و قدرت) کی طرف جمع کرتے ہیں اس لیے
کہ موصوفات عالم پر نظر کرنے سے صانع کا جن صفات کے ساتھ عقل کے نزدیک لازمی طور سے
موصوف ہونا ثابت ہو سکتا ہے وہ صرف یہی دو نون صفتیں ہو سکتی ہیں اور باقی جملہ اوصاف
جنکے ساتھ صانع عالم کا موصوف ہونا اسی طرح لازم ہے جس طرح کہ علم و قدرت کے ساتھ موصوف
کرنا لازم ہے لکن وہ جملہ اوصاف جو علم و قدرت کے علاوہ صفات ذات میں مذکور ہوتی ہیں
وہ حقیقتاً نہیں و نون صفتوں کی طرف جمع کرتے ہیں۔ اور دراصل وہ علم و قدرت کے علاوہ
اوصاف ذات سے خارج ہیں۔ لیکن اگر بسبب بعض لوگوں نے علم و قدرت کے سوا اور اوصاف
کو بھی صانع عالم کے ذاتی صفات میں داخل کیا ہے اس لیے اس مقام پر ہمارے علماء اعلام نے ان
صفات کو بھی صفات ذات کے ذیل میں وارد کیا ہے۔ اور انکے اوصاف ذات میں وارد
کرنے سے پہلی غرض یہ ہے کہ مخالفین کے خیال کی رد کی جائے اور یہ کہ اونکا اوصاف ذات میں ان
صفات کو علم و قدرت کے علاوہ قرار دینا صحیح نہیں ہے۔ لہذا ہم اس مقام پر پہلے اون صفتوں کو
وارد کرتے ہیں جنکو علماء الاعلام نے محض مخالفین کے خیال کی رد کیلئے اوصاف ذات میں ذکر

فرمایا ہے۔ بعد ازاں ہم انشاء اللہ تعالیٰ بعض اہم صفات کا بھی تذکرہ کیسے جو ان صفتوں کے علاوہ ہیں۔ اور صانع عالم کی مقدس ذات اونکے ساتھ موصوف ہے۔ اور وہ فاعل علم و قدرت کی طرف رجوع کرتی ہیں۔ پس اس مطلب کا دو مقصدوں میں وارد کرنا مناسب ہے۔

پہلا مقصد کہ اہم صفات ثبوتیہ کے بیان میں جنکو علماء اعلام نے اس مقام پر محض رد و مخالفین کی غرض سے وارد کیا ہے اور دراصل وہ علم و قدرت کے علاوہ نہیں ہیں وہ کئی ہیں جو فی الجملہ شرح کے ساتھ درج کی جاتی ہیں۔

صفت اول کہ صانع عالم کا حی و زندہ ہونا۔ جملہ عقلاء کا اس امر پر اتفاق ہے کہ حق تعالیٰ حی اور زندہ ہے اور کتاب و سنت میں حق تعالیٰ کا صفت مذکورہ کے ساتھ موصوف ہونا بکثرت وارد ہوا ہے لکن علماء اعلام نے حیات واجب تعالیٰ کے معنوں میں اختلاف کیا ہے۔ پس جمہور حکمیین کے نزدیک حیات وہ صفت ہے جسکی وجہ سے موجود کا علم و قدرت کے ساتھ موصوف کرنا صحیح ہو۔ اور چونکہ حق تعالیٰ کا علم و قدرت کے ساتھ موصوف ہونا ثابت ہو چکا ہے لہذا اوسکا حیات کے ساتھ موصوف ہونا بھی صحیح ہوگا۔ اور حکماء کے نزدیک حیات سے ادراک کرنا اور افعال کا صادر کرنا مراد ہے اور چونکہ حق تعالیٰ کا عالم اور فاعل ہونا معلوم ہے لہذا اوسکا حی اور زندہ ہونا بھی ثابت ہوگا۔ اور چونکہ حکماء و فصحاء عالم کے قادر ہونیکو اختیار نہیں کیا اسیلئے انہوں نے تفسیر حیات میں اوسکے قادر ہونیکا ذکر نہیں کیا۔ اور شاعرہ نے بیان کیا ہے کہ حیات سے محض صحت علم و قدرت ہی مراد نہیں ہے بلکہ اوس سے وہ صفت زندہ مراد ہے جو صحت مذکورہ کے علاوہ ہے اور وہ علم و قدرت کے ساتھ ذات کے موصوف ہونیکو مقتضی ہوتی ہے اسی وجہ سے جمادات کا علم و قدرت کو ساتھ متصف کرنا درست نہیں ہے کیونکہ ان میں صفت مذکورہ موجود نہیں ہے اور انکایہ قول ضعیف ہے اسیلئے کہ ہر ایک ذات کا مساوی ہونا علم نہیں کیونکہ حق تعالیٰ کی مقدس ذات کا باقی ہر ایک ذات کے مخالف ہونا معلوم ہے۔ اسکے علاوہ یہ ہے کہ اگر حق تعالیٰ کا صفت حیات کو ساتھ موصوف ہونا اور جمادات کا اوسکے ساتھ موصوف نہ ہونا کسی شخص کا محتاج ہوگا اور اوس شخص کو

یہی وہی کلام جاری ہوگا جو صفت مذکورہ میں جاری ہوا تھا اور تسلسل لازم آئیگا۔ اب اگر مجھ سے
 قائل نہ ہوں تو ترجیح بلا مرجح لازم آئیگی۔ پس وہ اس تقریر کا جو کچھ جواب دینگے وہی جواب ہماری طرف
 سے ہی دیا جائیگا۔ پس حق یہی ہے کہ صانع عالم کے حی اور زندہ ہونے سے اس کا علم و قدرت کے ساتھ
 موصوف ہونیکام صحیح ہونا مراد ہے اور اسکی مقدس ذات میں کوئی مبد ر قائم نہیں ہے۔ چنانچہ
 انشاء اللہ تعالیٰ آئندہ کے بیان سے ثابت ہوگا کہ اس کے صفات عین ذات ہیں۔
 اس جگہ دو امور و ن پر تنبیہ کرنا مناسب ہے۔

(۱) واضح ہو کہ اس مقام پر حیات سے وہ معنی مراد نہیں ہو سکتے جو ہمارے حق میں مراد لی جاتی ہیں
 اس لیے کہ ہمارے حق میں حیات سے یا تو مزاج نوعی کا اعتدال مراد لیا جاتا ہے جیسا کہ کتاب مجمل سے
 منقول ہوا ہے یا قوت حس و حرکت یا وہ قوت مراد لی جاتی ہے جو اعتدال نوعی کے تابع ہوتی ہے
 اور ان معانی کے ساتھ حق تعالیٰ کی مقدس ذات کا موصوف ہونا صحیح نہیں ہے اس لیے کہ وہ (مطلق)
 جسم و جسمانیات سے تعلق رکھتے ہیں جس سے کہ حق تعالیٰ کا منزه ہونا معلوم ہے۔

(۲) صفت حیات اگرچہ صانع عالم کے ذاتی اوصاف میں داخل ہے مگر وہ باعتبار آثار صفت
 علم و قدرت کے لازم ہیں نتیجہ اس لیے کہ باری تعالیٰ کے صفات سے یہ مراد ہے کہ ممکنات میں
 جن آثار مخصوصہ کے لیے ان کے صفات مبد ر قرار پاتے ہیں وہ (آثار صفات) حق تعالیٰ کی مقدس
 ذات سے بدون توسط مبادی صادر ہوتے ہیں پس حق تعالیٰ کے حی (زندہ) ہونیکے یہ معنی ہیں
 کہ حیات کے آثار مخصوصہ اسکی ذات مقدسہ سے صادر ہوتے ہیں اور چونکہ آثار حیات وہی ہیں
 جو آثار علم و قدرت ہیں لہذا اسکا حی (زندہ) ہونا کوئی ایسی صفت نہ ہوگی جسکے آثار اون و نون کے
 علاوہ ہوں اور وہ (حیات) کوئی مستقل صفت قرار پائے مگر اسبکہ حق تعالیٰ کا اس صفت (حیات)
 کے ساتھ موصوف ہونا ثابت ہے اور مخالفین نے اسکا علم و قدرت کے علاوہ مستقل صفت ہونا بیان
 کیا ہے اور اسکو محض علم و قدرت پر مفرع نہیں کیا اس لیے ہمارے علماء اعلام نے بھی اسکو صانع عالم
 کی صفات ذاتیہ کو ذیل میں مندرج فرمایا اور مستقل صفت قرار دیا ہے جسکی فی الحقیعہ مذکور ہو چکی۔

صفت دوم کہ اس صانع عالم کا مکمل ہونا۔ اور صانع عالم کے مکمل ہونیکے دو معنی ہیں **اول**۔ یہ کہ وہ کلام کرتا ہے۔ اس تفسیر کی بنا پر اس کے مکمل ہونیکے صفت کا صفات فعل میں داخل ہونا واضح ہے لہذا اس کا اوصاف ذات میں شمار کرنا صحیح نہ ہوگا اس لیے کہ حق تعالیٰ کی ذات مقدس کا ہمیشہ کلام کرنے کے ساتھ موصوف ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ اس کا کلام کرنا وجود مصلحت پر مبنی ہوگا جسکی فی الحکمہ شرح آئندہ مذکور ہوگی انشاء اللہ تعالیٰ۔

دوم۔ یہ کہ وہ کلام کے پیدا کرنے پر قدرت کہتا ہے اس تفسیر کی بنا پر اس کے مکمل ہونیکے صفت کا صفات ذات میں داخل کرنا صحیح ہے مگر اس صوت میں اس (صفت تکلم) کا قدرت کو علاوہ قرار دینا درست نہیں ہے لکن از بسکہ مخالفین نے اس کو علم و قدرت کو علاوہ صفات ذات میں شمار کیا ہے اس لیے ہمارے علمائے نے بھی اس کا صفات ذات میں ذکر کیا ہے تاکہ مخالفین کے خیال کی غلطی ظاہر کی جائے پس جبکہ صفت مکمل کا صفات ذات میں شمار کیا جائے تو اس کے معنی صحیح یہ ہونگے کہ حق تعالیٰ اس بات پر قدرت کہتا ہے کہ وہ ایسے حرفون اور آوازون کو کسی جسم میں پیدا کر دی جو معانی مقصودہ پر دلالت کرتے ہوں۔ اور اس معنی سے حق تعالیٰ کے مکمل ہونے پر دلیل ہے کہ حرفون اور آوازون کا کسی جسم میں پیدا کرنا ممکن ہے اور حق تعالیٰ کا ہر ایک ممکن پر قادر ہونا معلوم ہو چکا ہے لہذا اس کا حرفون اور آوازون کے پیدا کرنے پر قادر ہونا بھی ضرور ثابت ہوگا۔ اور حق تعالیٰ کے مکمل ہونے سے حرفون اور لفظون کا اس کی ذات مقدسہ میں قائم ہونا مراد نہیں ہے اس لیے کہ الفاظ و حروف حادث ہیں اور حق تعالیٰ کی کوئی ذاتی صفت حادث نہیں ہو سکتی ورنہ اس کا محل عاوت ہونا اور صفت کمال میں غیر کی طرف محتاج ہونا لازم آئیگا۔ اور بعض لوگوں کا خیال ہے کہ حق تعالیٰ کے مکمل ہونے سے ایک ذاتی صفت مراد ہے جو اس ذات و حروف کے قبیل سے نہیں ہے اور ذات واجب تعالیٰ میں قائم ہے اور علم و قدرت وغیرہ صفات کے محتاج ہے اور صفت مذکورہ کو کلام نفسی کہتے ہیں اور حروف و اصوات کہتے ہیں۔

۱۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ حق تعالیٰ کے مکمل ہونے سے مراد ہے کہ حروف و الفاظ اس کی ذات میں قائم ہیں اور اس کا یہ خیال غلط ہے بلکہ وجہ مذکور ہوئی ۱۲۔ اس بحث کے اکثر مطالب حدیقہ سلطانیہ سے ماخوذ ہیں ۱۲

اوپر ولایت کرتے ہیں اور اونکا خیال غلط ہے اسلئے کہ جماعت اور اہل عرف کے نزدیک کلام سے
حروف و اصوات ہی مراد ہوتے ہیں۔ اور انکے معانی کا سمجھنا صفت علم کی طرف جی کرنا ہے اور
اسکے سوا کوئی امر ایسا نہیں ہے جو الفاظ و حروف کے ساتھ کسی عاقل کے ذہن میں بطور کرتا ہو
اسکے علاوہ یہ ہے کہ کسی چیز کا ذات واجب الوجود میں قائم ہونا محال ہے خواہ وہ (چیز) قدیم ہو
یا حادث جو انشاء اللہ تعالیٰ عنقریب مذکور ہو گا۔ اب اگر حق تعالیٰ کے مکمل ہونے سے یہ معنی مراد لی جائے
کہ حق تعالیٰ کلام کے پیدا کرنے پر قدرت کہتا ہے اور اسکو جانتا ہے تو یہ معنی صفات ذات میں
داخل ہیں جیسا کہ صفت قدرت و علم کی شرح میں مذکور ہو چکا ہے اور اگر اس (حق تعالیٰ) کے مکمل
ہونے سے یہ معنی مراد لیے جائیں کہ اسنے کلام کو پیدا کیا ہے تو یہ معنی صفات فعل میں داخل ہیں
اور حادث ہیں اور اس تقدیر پر مکمل کے معنی فاعل کلام ہونے کا یہ معنی کہ حق تعالیٰ کلام کو پیدا اور
صادر کرتا ہے اور کلام کے معنی مشہور ہیں جیسا کہ امام فخر الدین بن رازی فی تفسیر میں تحریر کیا ہے چنانچہ وہ لکھتے ہیں
المراد من کون الانسان متکلماً ان حروف کے ساتھ انسان کے مکمل ہونے سے مخصوص
بہذه الحروف مجرد کونه فاعلاً اسی قدر مراد ہے کہ وہ اس غرض مخصوص کے لیے
لهذا الغرض المخصوص۔ فاعل ہوتا ہے۔

پس اس صوت میں حق تعالیٰ کے مکمل ہونے سے یہ مراد ہوگی کہ وہ کلام کا صادر کرنے والا اور بجا
کرنے والا ہے جسکے نامیہ قائل ہیں نہ یہ کہ وہ (کلام) کوئی صفت قدیمہ ہے جو ذات جب الوجود
میں قائم ہے اور اس معنی سے حق تعالیٰ کا مکمل ہونا منجملہ متواترات ہے چنانچہ حق تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔
وکلّم اللہ موسیٰ تکلیماً۔ پارہ ۶ سورہ اعم اور خدا نے موسیٰ سے کلام کیا۔
اور حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام سے آیہ مذکورہ کی تفسیر میں منقول ہے کہ۔

کلم اللہ موسیٰ تکلیماً بلا جوارح حق تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے بدون اعضا و آلات
وادوات وشفة و لہوات بسمحانہ اور بغیر لب و دہان کلام کیا اور وہ (حق تعالیٰ) صفات
ولعالی عن الصفات۔ سے منزہ ہے۔

حضرت کے اس کلام سے معلوم ہوا کہ حق تعالیٰ کی ذات مقدسہ میں کوئی صفت قائم نہیں ہوتی اور یہ کہ وہ صفات مخلوقات کے ساتھ موصوف نہیں ہے تاکہ صفت کلام کا اس کی ذات میں قائم ہونا فرض کیا جائے بلکہ اس کے متکلم ہونے سے یہی مراد ہے کہ وہ جس محل پر چاہتا ہے کلام اور آواز پیدا کر دیتا ہے چنانچہ جب اس نے حضرت موسیٰ سے کلام کیا تو حروف و الفاظ کو زیتون کے ایک درخت میں پیدا کر دیا جیسا کہ احادیث اور تواریخ کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے۔

۱۔ منقول ہے کہ حضرت شیخ سے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام غصت ہوئے اور اپنی اہلیہ کو لیکر شہر مدین سے باہر آئے تو راستہ میں ابرو ہوا کی سردی سے آپ کو اذیت پہنچی اور آپ نے کوہ طور کی داہنی طرف آل کو دیکھا تو آپ اس کی طرف روانہ ہوئے وہاں جا کر ملاحظہ فرمایا کہ حق تعالیٰ کی قدرت کاملہ سے ایک سبز درخت میں آگ روشن ہے۔ آپ اس کی قریب گئے اور حق تعالیٰ کی جانب سے یہ آواز آئی کہ

اُمّ اَرتاک وَاخْلَعْ اَعْلَیْک فَاَنک
بالوادِ اِخْلَعْ مِطْوٰی وَاَنَا اِخْتَرْتُک
فَاَسْمَعْ لِمَا یُوحٰی۔
پہلا سورہ طہ

اس کے بعد وہ حضرت کلام ربانی سے برابر مشرف ہوتے رہے تا آنکہ حضرت کی قوم نے عرض کی کہ ہم اس وقت تک یہاں نہ لائیں گے جب تک کہ کلام ربانی کو اپنے کانوں سے نہ سن لیں گے۔ پس حضرت نے اپنی قوم سے ایک شخص کو منتخب فرمایا اور ان کو کوہ طور پر لے گئے۔ جناب صدر مرقع علیہ الرحمہ نے کتاب توحید میں حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ایک طولانی حدیث نقل کی ہے جس کے بعض فقرات کا محصل یہ ہے کہ۔

فَجِئْ بِہِم اِلٰی طُوْر سَیْنَا فَاَقَامَہُمْ
فِی سَجَّجِیلٍ وَصَعِدَ مُوسٰی اِلٰی الطُوْرِ
وَسَالَ اللّٰہُ تَبَارَکَ وَلَتَعَالٰی اِنْ یَّکَلِّمُہُ
وَلِیَسْمَعُہُمْ کَلَامَہُ فَخَلَمَہُ اللّٰہُ لَتَعَالٰی
ذَکُوْرَہُ وَسَمِعُوْا کَلَامَہُ مِنْ فَوْقِ وَاسْفَلَ
وَبَیْنِ وَشَمَالٍ وَوَرَاءَ وَامَامٍ کَانَ اللّٰہُ
غَرِیْبًا لِّہُمْ لَہُ فِی الشَّجَرَةِ لَتُجْعَلَ
مَنْبَقِیْرًا مِّنْہِمْ اِحتٰی سَمِعُوْا مِنْ جَمِیْعِ الْوُجُوْہِ۔
اور اس عنوان سے معلوم ہوا کہ وہ کلام خدا ہے جس کے لیے کوئی خاص جگہ اور طرف نہیں ہے اور یہ کہ وہ کلام مخلوق نہیں ہے اس لیے کہ مخلوق کا کلام کسی خاص جگہ اور طرف کے ساتھ مخصوص ہوتا ہے۔ اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ خدا کے متکلم ہونے سے یہی مراد ہے کہ وہ حروف و اصوات کو کسی محل میں پیدا کر دیتا ہے جیسا کہ امامیہ کا مختار ہو

اور اس عنوان سے معلوم ہوا کہ وہ کلام خدا ہے جس کے لیے کوئی خاص جگہ اور طرف نہیں ہے اور یہ کہ وہ کلام مخلوق نہیں ہے اس لیے کہ مخلوق کا کلام کسی خاص جگہ اور طرف کے ساتھ مخصوص ہوتا ہے۔ اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ خدا کے متکلم ہونے سے یہی مراد ہے کہ وہ حروف و اصوات کو کسی محل میں پیدا کر دیتا ہے جیسا کہ امامیہ کا مختار ہو

تفسیر۔ کلام ربانی کی کئی قسمیں ہیں (۱) وہ حروف و اصوات ہیں جنکے ساتھ حق تعالیٰ اپنے پیغمبروں سے خطاب کرتا ہے (۲) وہ امر و نہی کا اول (پیغمبروں) کے دلوں میں القا کیا جاتا ہے جسکو الہام بھی کہتے ہیں (۳) وہ روایہ صادقہ (پہچانوار) ہے جسکو وہ دیکھتے ہیں۔ (۴) وحی و تنزیل ہے جسکی تلاوت کیجاتی ہے چنانچہ حدیث شریف میں منقول ہے کہ۔
 و کلام اللہ لیس بنحو واحد منہ ما کلام خدا ایک قسم کا نہیں ہے۔ منجملہ اوسکے وہ چیز ہے جسکی کلام اللہ بہ الرسل ومنہ ما قد فرغ من تعالیٰ رسولوں سے خطاب کرتا ہے۔ اور منجملہ اوسکے وہ چیز ہے فی قلوبہم ومنہ روایہا الرسل جسکو اوسکے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ اور منجملہ اوسکے وہ روایہ ومنہ وحی و تنزیل یتلی ویقرء فہو صادقہ ہے جسکو رسول دیکھتے ہیں۔ اور منجملہ اوسکے وحی و تنزیل کلام اللہ۔
 اور یہی سے منقول ہوا ہے کہ۔

الواع الوحی سبعة الروایہ الصادقة وحی کی سات قسمیں ہیں۔ روایہ صادقہ۔ دل میں القا کرنا۔ والنفس فی الروح وایتانہ فی مثل سلسلہ اور وحی کا آواز جس کے مثال میں نازل ہونا۔ فرشتہ کا الجرس وان یمثل له الملائک رجلا وان آدمی کی شکل میں ظاہر ہونا اور حضرت جبرئیل کا ایسی صلی صورت ینزلہ جبرئیل فی صورۃ التي خلق میں ظاہر ہو کر پر و بال کو منتشر کرنا اور انکی اصلی خلقت میں علیہا لستما جناح ینتشر منها اللؤلؤء پچھوہو بازو تھمے جسے مروارید اور یاقوت منتشر ہوتے تھے۔ والیاقوت وان یکلمہ اللہ من وراء خدا کا پس پردہ سے بیداری میں کلام کرنا جیسا کہ شب معراج حجاب فی الیقظۃ کما فی لیلۃ الاسراء واقع ہوا۔ ساتویں یہ کہ جو ثابت ہو چکا ہے کہ حضرت اسرافیل السالغ ما ثبت ان اسرافیل وکل بہ ۱۲۵ اول حضرت پرتین برس تک موکل ہے اور حضرت کیپس ثلث سنین ویاتیہ بالوحی ثم وکل بہ وحی لاتے تھے بعد ازاں حضرت جبرئیل آپ پر موکل ہوئے جبرئیل فجاء بالقرآن۔ اور قرآن لاتے۔

بہر حال اگرچہ وحی کے جملہ اقسام مذکور ہوئے مگر کلام خدا کا اطلاق ہوتا ہے مگر کلام کے اصلی معنی وہی

حروف و اصوات ہیں جو مدنی خصوصہ پر دلالت کرتے ہیں اور باقی صورتوں پر کلام کا اطلاق مجاز ہے مثلاً کہی کلام کا نقوش کتابیہ پر بھی اطلاق کیا جاتا ہے اس لیے کہ وہ الفاظ و اصوات پر دلالت کرتے ہیں اور یہی طرح بھی کلام کا الفاظ یا نقوش کی حکایت پر بھی اطلاق کیا جاتا ہے اور اسی مجاز شائع کی وجہ سے جو حقیقت شرعیہ و عرفیہ کی حد پر فائز ہو چکا ہے کلام خدا کا اور حروف و نقوش پر اطلاق کیا جاتا ہے جسکی تالیف من جانب اللہ واقع ہوتی ہے اگرچہ اس کے حروف کی فرشتہ یا آدمی کی زبان پر تلاوت کے وقت جاری ہوے ہوں۔ یا اس کے نقوش کسی قلم سے وقت بوقت صادر ہوے ہوں یا اپنی رعبہ و اصل کلام خدا و شخصی حروف و اصوات ہیں جنکو حق تعالیٰ کسی جسم میں پیدا کر دیتا ہے اور پھر ان کو منتقل ہے یا وہ شخصی نقوش ہیں جو اس کے حکم کسی روح میں مرقوم ہو جاتے ہیں اور پھر ان کو دیکھتا ہے یا ان کو تعالیٰ پھر پراونکا السلام یا کسی فرشتہ کے ذریعہ سے اس پر وحی کرتا ہے اور وہ اس کو اپنی استقامت کے ساتھ پڑھتا ہے اور امت اس کو تلاوت یا کتابت کے ذریعہ سے محفوظ رکھتی ہے۔ لیکن اس میں بھی کلام خدا سے وہ کلام مراد لیا جاتا ہے جسکی تالیف نوعی ہوتی ہے اسی لیے کلام خدا میں وہ الفاظ کتابیہ ہی داخل ہوتے ہیں جنکو امت اپنے قلم سے لکھتی یا زبان سے تلاوت کرتی ہے۔ اور حقیقت وہ خدا کے اصلی کلام کی نقل و نقل یا حکایت و حکایت ہوتی ہے اور کتب سماویہ کو اسی عنوان سے کلام خدا کہتے ہیں اور اسی اعتبار سے وہ حروف و نقوش بھی کلام خدا میں داخل ہیں جو دراصل لوح محفوظ میں مرقوم تھے یا وہ الفاظ جو دراصل حضرت جبریل علیہ السلام حضرت رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کیے تھے لیکن وہ ہم تک بذریعہ تواتر موصول ہوئے اور ہر زمانہ میں لوگوں کی زبانوں پر جاری اور دفنوں میں منقوش ہوئے اور ہوتے رہتے ہیں اور بہت احکام جو لوگوں سے کلام خدا کے بارہ میں متعلق ہوئے ہیں وہاں پر کلام خدا سے بھی معنی عام مراد لیے گئے ہیں جیسے لغیر طہارت کے مس قرآن کا جائز نہ ہونا یا حالت جنابت میں سات آیتوں کی زائد کی تلاوت کا مکروہ ہونا یا جنب پر سجدہ کی صورتوں کے تلاوت کرنا مطلقاً حرام ہونا۔ ہماری اس تقریر سے معلوم ہوا کہ کلام خدا کے کوئی معنی ایسے نہیں ہیں جو قدیم ہوں بلکہ کلام خدا کا جن جن

معنون پر اطلاق ہوتا ہے وہ سب حادث اور مخلوق باری تعالیٰ میں اس لیے کہ وہ سب کے سب مرکب ہیں اور ہر ایک مرکب حادث ہوتا ہے۔ اسکے علاوہ یہ ہے کہ وہ ہر صوت ایسے الفاظ یا نقوش سے حاصل ہوتا ہے جو یکے بعد دیگرے موجود ہوتے ہیں اور ظاہر ہے کہ جو چیز بعد عدم موجود ہوتی ہے وہ ضرور حادث ہوتی ہے ایسی صوت میں کلام خدا کے قدیم ہونیکا قائل ہونا کسی طرح درست نہیں سمجھتا۔ **صفت سوم** کہ اس (صانع عالم) کا صادق ہونا اور اس کے کلام کا سچا ہونا۔ اس لیے کہ جو ٹ بولنا فیض جو حق تعالیٰ کی مقدس ذات سے صادر نہیں ہو سکتا اور حق تعالیٰ کا صادق ہونا بھی صفات فعل میں داخل ہے اس لیے کہ صادق ہونا کلام کی صفت ہے اور چونکہ صفت کلام کا حادث اور صفت فعل میں ہونا معلوم ہو چکا ہے لہذا اس کی صفت بھی حادث اور صفات فعل میں داخل ہوگی اس لیے کہ موصوف کا حادث ہونا اور اس کی صفت کا قدیم ہونا معقول نہیں ہے۔

تنبیہ۔ واضح ہو کہ صادق ہونیکے ساتھ کلام اور کلم دونوں موصوف ہو سکتے ہیں پس اگر وہ دراصل

بعض لوگوں نے خیال کیا ہو کہ کلام خدا اور اسکے وہ حروف جنکو وہ اپنی زبان پر جاری کرتے ہیں اور وہ نقوش جنکو وہ اپنے قلم سے لکھتے ہیں چنانچہ کتاب اللہ و نخل کے ترجمہ سے منقول ہوا ہے کہ فرقہ شریعہ کے گروہ شیعہ نے قرآن مجید کے حروف اور آوازوں اور نقوش کتابیہ کو بھی قدیم قرار دیا ہے اور وہ اس امر کا اعتقاد رکھتے ہیں کہ جو کچھ میں لکھتے ہیں وہ خدا کا وہی کلام ہے جو حضرت جبریلؑ کی زبان پر جاری اور لوح محفوظ میں مرقوم ہوا تھا۔ اور صاحب مواقف سے منقول ہے کہ قرآن کے قدیم کہنے والے حنابلہ ہیں جو امام احمد بن حنبل کے جو منجملہ ائمہ اربعہ ایک مشہور و معروف بزرگوار ہیں تابع ہیں اور انکی عین عبارت یہ ہے۔

قالت الحنابلة كلامه حروف وصوت يقومان بدلا
وانه قدیم وان قوم ابوالغوافیه حتی قال بعضهم
جهلا الجلد والغلاف قدیمان۔
اور اس ارجح مقاصد سے منقول ہوا ہے۔

وعن بعضهم ان الجسم الذي به القرآن فاشتمل
حروفا وارقوما هو بعينه كلام الله تعالى
وقد صار قدیما بعد ما كان حادثا۔
اور اس جہالت و نادانی کا منشا یہ ہے کہ انہوں نے حق تعالیٰ کی صفات ذات اور صفات فعل میں فرق نہیں کیا اور وہ نہیں سمجھے کہ جو صفات قدیم ہوتی ہیں وہ صفات ذات ہیں اور حق تعالیٰ کا کلم ہونا اس کی صفات فعل میں داخل ہے اس لیے کہ اس کا ہمیشہ متکلم ہونا لازم نہیں ہے بلکہ وہ مصلحت کے وقت تک کلم کرتا ہے ۱۲

کلام کی صفت اور بواسطہ کلام حق تعالیٰ کی صفت قرار دیجائے تو اسکا صفت فعل ہونا باطل
ظاہر ہوگا جیسا کہ مذکور ہوا اور اگر وہ دراصل مستحکم کی صفت قرار دیجائے تو کلام کی طرح اس کے
معنوں میں بھی دو احتمال ہونگے۔

(۱) یہ کہ وہ اپنے کلام میں صدق کو اختیار کرتا ہے اس تفسیر کی بنا پر اس کے صادق ہونے کی
صفت کا صفت فعل میں داخل کرنا معین ہوگا اور اسکا اوصاف ذات میں شمار کرنا صحیح نہ ہوگا
اس لیے کہ حق تعالیٰ کی مقدس ذات کا صادق ہونیکے ساتھ موصوف ہونا اسی وقت ضروری
ہوگا جبکہ اسکا کلام کرنا ضروری ہو جو وجود مصلحت حکمت پر مبنی ہوگا والا جبکہ وہ مستحکم ہونے پر
موصوف نہ ہوگا تو صادق ہونیکے ساتھ بھی موصوف نہ ہوگا اس لیے کہ انتفاء موصوف کیلئے
انتفاء صفت لازم ہے کیونکہ وہ تابع موصوف ہے جس طرح عدالت حکمت کسی فعل کی صفت
ہوتی ہے۔ پس اگر خدا کا کسی فعل کے ساتھ موصوف ہونا فرض کیا جائیگا تو عدالت حکمت کیساتھ
موصوف ہونا بھی ضروری ہوگا اور اگر اسکا کسی فعل کے ساتھ موصوف ہونا فرض نہ کیا جائیگا تو
عدالت حکمت کے ساتھ موصوف ہونا بھی فرض نہ کیا جائیگا اس لیے کہ وہ تابع فعل ہے اور اس
مقام پر سالبہ بانتفاء موضوع و صادق آئیگا۔ ہاں اگر عدالت حکمت منجملہ صفات ذات ہوتے
تو حق تعالیٰ کا انتفاء فعل کی صورت میں بھی اس کے ساتھ موصوف ہونا لازم آتا۔ اس تقریر سے
یہ امر بھی بخوبی منکشف ہو گیا کہ عدالت دراصل نہ صفت ذات ہے نہ صفت فعل بلکہ وہ صفت
فعل کے لیے کمال اور اس کے لیے لازم ہے۔ پس اگر حق تعالیٰ کا کوئی فعل فرض کیا جائیگا تو اسکا
عدالت حکمت کے ساتھ موصوف ہونا ضروری ہوگا ورنہ لازم و مانر و م وہ نونی ثقی ہوں گے
پس اگر حق تعالیٰ کا فاعل ہونا ضروری نہیں ہے لیکن بر تقدیر فعل اسکا عدالت حکمت کیساتھ
موصوف ہونا ضروری ہے اسی لیے علماء اعلام نے عدالت حکمت کو اصول دین میں داخل کیا ہے
اس لیے کہ اگر خدا کا فاعل ہونا فرض کیا جائے اور عدالت حکمت کا انکار کیا جائے تو اصل شریعت کا
باطل ہونا لازم آئیگا۔ اور صفات فعل میں یہ کلام جاری نہیں ہو سکتا بلکہ صفت فعل ثبوتی جب تعالیٰ

خالی فرض کرنا بالکل بے عیب ہے جسکی شرح آئندہ مذکور ہوگی انشاء اللہ تعالیٰ۔

(۲) یہ کہ وہ (حق تعالیٰ) اپنے کلام میں صدق کے استعمال کرنے پر قدرت رکھتا ہے بصورت
اوسکے صادق ہونے کی صفت کا صفات ذات میں داخل کرنا صحیح ہے مگر اس قدر پرلو بکا قدرت کے
علاوہ قرار دینا درست نہ ہوگا لکن ایسے مخالفین نے صفت کلام کو قدرت و علم کے علاوہ صفات ذات
میں شمار کیا ہے اسلئے ہمارے علماء اعلام نے بھی تعینیت صفت کلام اوسکو صفات ذات کے
ذیل میں ذکر فرمایا ہے ورنہ وہ دراصل صفت کلام ہے جسکا صفت فعل اور حادث ہونا مذکور ہو چکا
ہے اور اوسپر باری تعالیٰ کا یہ قول

مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرِ مِنَ الرَّحْمَنِ مُحْدَثًا إِلَّا أَوْنَكَ بِأَسْرَعٍ مِنْ تَدْوِينِ رَاسِ الْقَدَمِ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
اسْتَمْعُوا لَهُمْ يَا عِبَادُ لَعَلَّكُمْ يَتَّقُونَ (سورہ انعام) اکی حالت میں سنتے ہیں اور اونکے دل خافل ہوتے ہیں۔
دلالت کرتا ہے۔ اور ذکر سے اس آیت شریفہ میں قرآن مجید مراد ہے جسپر آیت شریفہ
وَأَنذَرْتُكُمْ لَئِذَا كُنْتُمْ أَكْثَرٌ عَلَيْكُمْ (سورہ زخرف) اور تمہارے اور تمہاری قوم کے لیے ذکر ہے۔
دلالت کرتی ہے۔ اور حق تعالیٰ کے صادق ہونے کا ضروری ہونا فرقہ عدلیہ کے ساتھ مخصوص ہے۔

۱۵ اس مطلب کی فی الجملہ شرح یہ ہے کہ فرقہ عدلیہ کے اصول کی بنا پر حق تعالیٰ سے کسی قبیح فعل کا صادر ہونا محال ہے جسے
وجہ پر کتاب العدل کے دیکھنے سے تفصیلی اطلاق ہو سکتی ہے لکن جن لوگوں کے نزدیک کہ حق تعالیٰ سے کسی قبیح فعل کا صادر
ہونا محال نہیں ہے اونکے اصول کی بنا پر حق تعالیٰ کا صادق ہونا ثابت نہیں ہو سکتا اسلئے کہ ان لوگوں کے نزدیک
جملہ قبائح اوس کی طرف منسوب ہیں اور یہ کہ جملہ فواحش کا خالق وہی ہے اور یہ کہ جو انواع معاصی کہ بظاہر بشر کی طرف متنبہ
ہیں دراصل ان سب کا فاعل خدا ہے۔ ان لوگوں کا قول ہے کہ

لَا مَوْثِقَ فِي الْوُجُودِ إِلَّا اللَّهُ - لکے وجود میں خدا کے سوا کوئی موثر نہیں ہے۔
پس جبکہ حق تعالیٰ کا جملہ قبائح و معاصی اور انواع فسق و فجور کے لیے قائل ہونا فرض کیا گیا تو اوسکے کلام کا کذب و دروغ
ہونا محال نہ ہوگا اور یہ کہ اوسکے کلام کا صادق ہونا محال و توقع و اعتماد نہ ہے گا۔ اور اس صورت میں تمام شریعت کا اعتبار
ساقط ہو جائیگا۔ اسیکے علاوہ یہ ہے کہ ان لوگوں کے نزدیک خدا کے کلام سے وہ صفت معنوی مراد ہے جو ذات خدا
عالم میں قائم ہے اور صفت علم و قدرت کے معنی میں ہے اور کلام لفظی میں اور وہ میں تبائن ہے اسلئے کہ وہ (کلام لفظی)
حروف و اصوات سے مرکب ہے جسکا حادث ہونا معلوم ہے اب اگر کلام لفظی کا وجود اور اوسکا صادق ہونا کسی طرح تسلیم بھی کریں
تو مفید نہ ہوگا اسلئے کہ یہاں کلام لفظی محال ہے جسکا کہ وہ (حق تعالیٰ) خالق و فاعل ہے اور ان لوگوں کے اصول کی بنا پر کسی دلیل
حق تعالیٰ کا اپنے کلام لفظی میں صادق ہونا ثابت نہیں ہو سکتا اسلئے کہ اوسپر انکے نزدیک کوئی جبر لازم نہیں ہے ۱۲

صفت چہارم { اوس (صلح عالم) کا مدرک ہونا۔ اور حق تعالیٰ کے مدرک ہونے سے مراد ہے کہ انسان اپنے حواس کے ذریعہ سے جن چیزوں کو جانتا ہے ان کو وہ (حق تعالیٰ) بدون حواس جانتا ہے اور چونکہ حق تعالیٰ کے لیے جملہ اشیاء کا علم حاصل ہے لہذا اوس کو حواس سے معلوم ہونیوالی چیزوں کا علم ہی ضرور حاصل ہوگا اور اوس کا مدرک ہونا یقیناً ثابت ہوگا۔ اس تقریر سے معلوم ہوا کہ حق تعالیٰ کا مدرک ہونا کوئی ایسی صفت نہیں ہے جو اوس کے عالم ہونے کے علاوہ ہو لہذا اوس کا علم کے علاوہ جداگانہ صفت قرار دینا درست نہ ہوگا اس لیے کہ علم اور ادراک میں عام خاص کی نسبت ہے اور یہ کہ علم عام ہے اور ادراک خاص ہے لکن اس لیے کہ کتابت صفت سے حق تعالیٰ کا اس صفت کے ساتھ موصوف ہونا بکثرت وارد ہوا ہے جیسا کہ حق تعالیٰ ایشاد فرماتا ہے کہ لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار انعمين اوسكو نہیں دیکھ سکتیں اور وہ آنکھوں کو دیکھتا ہے وهو اللطيف الخبير۔ سورہ النعام } اور وہ باریک بین اور ہر ایک چیز کا جاننے والا ہے۔ اس لیے اوس کا صفت علم کے ذیل میں ذکر کر دینا مناسب تھا لکن باوجود اسکے جو علماء اہل علم نے اوس کو بطور مستقل ذکر فرمایا ہے اوس کی دو وجہیں ہو سکتی ہیں۔

(۱) یہ کہ حق تعالیٰ کو جعطر کہ کلیات کا علم حاصل ہے اوس کی طرح جزئیات کا بھی علم حاصل ہے خواہ وہ جزئیات متغیر ہوں جیسے مادیات یا غیر متغیر ہوں جیسے مجردات۔ پس حق تعالیٰ کو مدک قرار دینا جس سے حق تعالیٰ کا علم محسوسات ہونا مراد ہو گا اس قول کی روشنی میں یہ کہ وہ جزئیات متغیرہ کا عالم نہیں ہے

اس کا خیال ہے کہ اگر حق تعالیٰ کو جزئیات متغیرہ کا علم حاصل ہوگا تو اوس کی ذات و صفات کا متغیر ہونا لازم آئے گا اس لیے کہ متغیر معلوم کو تغیر علم لازم ہے اور چونکہ علم واجب تعالیٰ میں ذات ہے لہذا اوس کا علم کا متغیر ہونا بعینہ تغیر ذات ہوگا لکن حق تعالیٰ کی ذات کا متغیر ہونا باطل ہے لہذا اوس کا علم جزئیات متغیرہ ہونا بھی باطل ہوگا۔ اور یہ کیا خیال غلط ہے اس لیے کہ معلوم کے متغیر ہونے سے ذات عالم کا متغیر ہونا ہرگز لازم نہیں آتا۔ رہا نفس علم پس اگر اوس کی صفت حقیقی مراد لیا جائے جو عین ذات ہے تو تغیر معلوم کا اوس کو مستلزم نہ ہونا اس لیے کہ اس صورت میں علم ذات ایک ہی چیز ہے اور اگر اوس کی صفت اضافی مراد لیا جائے تو اوس کا متغیر ہونا مسلم ہوگا لکن اس کی صفت حقیقی ذات میں تغیر کے پیدا ہوجانے کا خیال محض تبیین ہے اس لیے کہ اضافی صفت محض تعلق مراد ہوتا ہے جسے تغیر سے حقیقی علم کا تغیر غیر معقول ہے۔ اسکے علاوہ یہ ہے کہ وہ تغیر کو ہی پہلے سے جانتا ہے اور اس صورت میں تغیر ذات کا خیال بے تقدیر باطل ہوگا اور یہ مطلب و پرہیز مذکور ہو چکا ہے۔ اور علماء فلسفی علیہ الرحمہ فرمایا ہے کہ مذہب شیعہ میں یہ امر بخبر و ریاست ہی کہ حق تعالیٰ جملہ اشیاء کا ہمیشہ سے عالم ہو خواہ وہ (اشیاء) کلیات ہوں یا جزئیات متغیرہ یا غیر متغیرہ

اس تقریب سے معلوم ہوا کہ حق تعالیٰ کا سمیع و بصیر ہونا کوئی ایسی صفت نہیں ہے جو اس کے عالم ہونا کا
 علاوہ ہو لہذا اس کا علم کے علاوہ جداگانہ صفت قرار دینا درست نہ ہوگا اس لیے کہ عالم ہونے اور سمیع
 و بصیر ہونے میں عام خاص مطلق کی نسبت ہے اور یہ کہ عالم ہونا عام ہے اور سمیع و بصیر ہونا خاص
 ہے۔ لکن اگر بسبب حق تعالیٰ کا ازل سے سمیع و بصیر ہونے کے ساتھ موصوف ہونا کتاب سنت میں بکثرت
 وارد ہوا ہے اس لیے علماء اعلام نے اس صفت کے بالخصوص ذکر کر نیکی وہی وہ ہیں تحریر فرمائی ہیں
 جو حق تعالیٰ کے مد رک ہو نہیں مرقوم ہو چکی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ مخالفین نے سمیع و بصیر کو صفت
 علم کے علاوہ صفات ذات میں شمار کیا ہے اس لیے ہمارے علماء اعلام نے بھی اس کا علم کے علاوہ
 صفات ذات میں ذکر کیا ہے تاکہ اس کے خیال کی غلطی معلوم ہو جائے۔

ان دونوں لفظوں کا کتاب و سنت میں مذکور ہونا محتاج بیان نہیں ہے لہذا اس مطلب کے ثابت کر نیکی غرض سے
 قرآن مجید کی آیات کا ذکر کرنا خالی از فائدہ ہے البتہ اس مقام پر بعض احادیث کا تذکرہ مناسب ہے چنانچہ کافی میں
 حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ
 لم یزل الله عز وجل ربنا والعلم ذاته ولا معلوم
 والسمع ذاته ولا مسموع والبصر ذاته ولا مبصر
 والقدرة ذاته ولا مقدور فلما احدث الاشياء
 وكان المعلوم وقع العلم منه على المعلوم السمع
 على المسموع والبصر على المبصر والقدرة
 على المقدور۔۔۔
 اس حدیث شریف سے علم و سمیع و بصیر اور قدرت کا صفات ذات اور ازلی ہونا ثابت ہوا اور دوسری حدیث میں
 حضرت سے ایک نزدیک کے جواب میں اس طرح منقول ہوا ہے۔

هو سمیع بصیر سمیع بغير حاجة وبصیر بغير
 الله بل سمیع بنفسه وبصیر بنفسه وليس
 قولی انه سمیع بنفسه انه شی والنفس
 شی اخر ولكنی اردت عبارة عن نفسی اذ
 كنت مستولاً وافها ما لك اذ كنت سائلاً
 فاقول لسمع بکله لا ان کله له بعض
 لان الكل لئاله بعض ولكنی اردت
 افها ماك والتعیر عن نفسی وليس
 ده بغير کسی عضو کے سننے والا ہے اور بغير کسی آلہ کے دیکھنے والا
 بلکہ وہ بنفسہ سنتا اور بنفسہ دیکھتا ہے۔ اور میرے اس قول
 کہ وہ بنفسہ منتقل ہے یہ مراد نہیں ہے کہ وہ ایک شے ہے
 اور نفس کوئی دوسری شے ہے بلکہ چونکہ مجھے سوال کیا گیا تھا
 اس لیے میں نے بغير کے مقام پر اور چونکہ تم نے سوال کیا تھا اس
 مسئلے کے سمجھانے کی غرض سے اس عبارت کو اختیار کیا ہے
 پس میں کہتا ہوں کہ وہ اپنی تمام ذات سے منتقل ہے بغير کے
 کہ اس کے لیے بعض ہوا اس لیے کہ ہمارے کل کے لیے بعض ہوتا ہے

صفت ششم کہ اوس (صانع عالم) کا مرید ہونا۔ اگرچہ حق تعالیٰ کے مرید ہونے پر کلمہ تکلیف اور دیگر اہل ملت نے اتفاق کیا ہے مگر ارادہ کی تفسیر میں کئی قول منقول ہوئے ہیں۔
پہلا قول۔ یہ کہ اوس (ارادہ) سے کسی فعل کے بجالاتے کی مصلحت یا مفیدہ کا معلوم ہونا مراد ہے اور چونکہ اوس کو جملہ اشیاء کا علم حاصل ہے لہذا اوس کو ہر ایک فعل کی مصلحت یا مفیدہ کا بھی علم ضرور ہوگا۔ اس تقدیر پر وہ علم کی ایک قسم ہوگا اور علم کے علاوہ کوئی اور صفت نہ ہوگی۔ اور طرح کہ اوس کا عالم ہونا زنی اور جملہ صفات ذات ہے اسی طرح اوس کا مرید ہونا بھی اسی اور جملہ صفات ذات ہوگا۔ اور اس قول کو امامیہ اور معتزلہ کے اکثر محققین نے اختیار فرمایا ہے جیسے محقق طوسی وغیرہ اور اوس کے ثبوت پر دو امور ان کے ساتھ استدلال ہو سکتا ہے۔

(۱) یہ کہ حق تعالیٰ نے بعض ممکنات کو پیدا کیا ہے اور بعض کو پیدا نہیں کیا ہے حالانکہ اوس کے علم و قدرت کو ہر ایک ممکن سے یکساں نسبت ہے پس دونوں صفتوں کے علاوہ کسی ایسی صفت کا موجود ہونا لازم ہو جسکی وجہ سے بعض ممکنات کا ایجاد کرنا اور بعض کا ایجاد نہ کرنا صحیح ہو اور اسی صفت کو ارادہ کہتے ہیں۔

(۲) یہ کہ حق تعالیٰ نے بعض ممکنات کے ایجاد کو ایک زمانہ کے ساتھ اور بعض کی ایجاد کو دوسرے زمانہ کے ساتھ مخصوص کیا ہے۔ پس اگر علم و قدرت کے علاوہ کسی شخص کا موجود ہونا فرض کیا جائیگا تو ترجیح بلا مرجح لازم آئیگی اور اسی شخص کو ارادہ کہتے ہیں۔
 اس تقریر سے معلوم ہوا کہ حق تعالیٰ کا مرید ہونا کوئی ایسی صفت نہیں ہے جو اوس کے عالم ہونے کے

بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ

مرجع فی ذلک کلامہ الا الی اللہ الشہید
 البصیر العالم الخبیر بلا اختلاف
 الذات ولا اختلاف المعنی۔
 اور اس مطلب میں اور بھی حدیثیں منقول ہیں اور سب کا حاصل یہی ہے کہ حق تعالیٰ ہمیشہ سے جمیع و بصیرت بے غیر کے کہ کوئی
 شے یا دیکھنے کی چیز موجود ہو اور بغیر کے کہ اوس کے لیے جسم یا جسمانی چیز ناچھو ہو۔ پس اوس کے جمیع و بصیرت بے غیر سے یہ مراد ہے
 کہ وہ ہر ایک مہر و مبصر کو ازل سے جانتا ہے جیسا کہ مذکور ہوا ۱۲۱

علاوہ ہونا خدا کا علم کے علاوہ جداگانہ صفت قرار دینا درست نہ ہوگا اس لیے کہ تقریر مذکور کی بنیاد
 علم و ارادہ میں عام خاص مطلق کی نسبت ہے اور یہ کہ علم عام ہے اور ارادہ خاص لکن از بسکہ خداوند
 عالم کا ارادہ کے ساتھ موصوف ہونا قرآن و احادیث میں بکثرت وارد ہوا ہے اس لیے اس کا صفت
 علم کے ذیل میں نہ کر دینا مناسب اور اس کا علم کے علاوہ جداگانہ صفت قرار دینا غیر مناسب
 قرار پایا ہے مگر چونکہ بعض لوگوں نے اس (ارادہ) کو علم و قدرت کے علاوہ منجملہ صفات ذات
 قرار دیا ہے لہذا ہمارے علماء اعلام نے ان کی غلطی کے ظاہر کر کے غرض سے اس کو بطور مستقل اور
 علم و قدرت کے علاوہ ذکر فرمایا ہے اور اس جمال کی فی الجملہ شرح یہ ہے کہ بعض لوگوں نے ارادہ
 وہ صفت قدیمہ مراد لی ہے جو کہ ذات مقدسہ پر زائد اور او سمین قائم ہے اور علم و قدرت کے علاوہ
 وہ کہتے ہیں کہ حق تعالیٰ کا بعض ممکنات کو واقع کرنا اور بعض کو واقع نہ کرنا یا ان (بعض ممکنات) کا
 بعض اوقات میں واقع کرنا اور بعض میں نہ کرنا باوجودیکہ اس کی ذات کو جملہ ممکنات و اوقات سے
 یکساں نسبت ہے ایسی صفت کے موجود ہونیکو مقتضی ہے جس کی شان سے ترجیح و تخصیص ہو اس لیے
 کہ ترجیح بلا مرجح باطل ہے اور صفت مذکورہ ہی کو ہم ارادہ کہتے ہیں جو علم و قدرت کے علاوہ ذات پر
 زائد ہے۔ اور اونکا یہ قول ضعیف ہے اس لیے کہ جس صفت کی وجہ سے کہ بعض ممکنات یا بعض اوقات کے
 ترجیح ہوتی ہے وہ علم لمصلحت ہے اور اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے اس بنا پر ارادہ کا صفت علم میں
 مندرج ہونا ثابت ہوگا اور بعض حضرات کا یہ دعویٰ کہ ارادہ کا علم لمصلحتہ اور دیگر صفات ذات کے
 مغائر ہونا بدیہی ہے قابل سماعت نہیں ہے۔ اور اگر اونکا یہ دعویٰ صحیح بھی فرض کر لیا جائے تو
 اس (ارادہ) کا ذات جب تعالیٰ پر زائد ہونا ثابت نہ ہوگا جس طرح کہ علم و قدرت کا ذات پر زائد ہونا ثابت نہیں ہوا
دوسرا قول { یہ کہ اس (ارادہ) سے کسی چیز کا وقت معین میں ایجاد (پیدا) کرنا مراد ہے۔
 اس صوت میں حق تعالیٰ کا ارادہ حادث اور منجملہ صفات فعل ہوگا جو صفت علم و قدرت پر ترجیح ہوگا۔
 اور اس قول کو جناب صدوق ابن بابویہ اور شیخ مفید نے بھی اختیار فرمایا ہے اور اس معنی کے ثبوت پر
 کتنی امور ان کے ساتھ مستدل لال ہو سکتا ہے۔

(۱) یہ کہ ارادہ کے پہلے معنی (علم بالمصلحت) اس معنی کو مقتضی ہیں اس لیے کہ خدا کے علم کا مطابق واقع ہونا ضروری ہے اب اگر اس کے لیے مراد کا ایجاد کرنا ضروری نہ فرض کیا جائیگا تو خدا کے علم کا جہل اور مخالفت واقع ہونا لازم آئے گا لکن علم خدا کا جہل یا مخالفت واقع ہونا محال ہے لہذا اس کے لیے مراد کا ایجاد کرنا بھی لازم ہوگا۔
(۲) یہ کہ خدا کے لیے صفت یا یاد کا ثابت ہونا بدیہی اور متفق علیہ ہے خواہ اس کا منشاء علم ازلی فرض کیا جائے یا کوئی اور صفت۔ اور ہم سی مرید بھی اور متفق علیہ کو ارادہ کہتے ہیں۔

(۳) یہ کہ حسب طرح کسی ممکن موجود کے لیے کسی موجد کا اور موجد کے لیے صفت یا یاد کا ہونا لازم ہے جو اس (موجد) سے منشاء ہوتی ہے اس لیے ان دونوں میں تضاد ہے اس طرح اس (ممكن موجود) کے لیے مرید کا اور مرید کے لیے صفت ارادہ کا ہونا بھی لازم ہے جو اس (مرید) سے منشاء ہوتی ہے اس لیے کہ ان دونوں میں بھی تضاد ہے اور حسب طرح کہ صفت یا یاد حادث ہے اسی طرح صفت ارادہ بھی حادث ہوگی پس خدا کے لیے ارادہ حادث ثابت ہوگا جو اس مقام پر محل بحث ہے خواہ اس کے لیے ارادہ قدیمہ فرض کیا جائے یا نہ فرض کیا جائے۔

اور رئیس المحدثین جناب صدوق ابن بابویہ نے کتاب التوحید میں حضرت امام رضا علیہ السلام سے نقل کیا ہے
المشیئۃ والارادۃ من صفات الافعال
مشیت ارادہ من جملة صفات افعال ہے۔ پس جو شخص یہ کہ
فمن زعم ان الله لم يزل مریداً شائئاً کہے کہ حق تعالیٰ ہمیشہ سے صاحب ارادہ اور صاحب
فلیس بمرید۔ مشیت ہے وہ موجد نہیں ہے۔

مستحبہ۔ اگرچہ ارادہ حق تعالیٰ کے لیے پہلے معنی (علم بالمصلحت) میں اس کے علم ازلی کا متغیر ہونا لازم نہیں آتا اس لیے کہ اس عالم میں جو کچھ واقع ہوتا ہے وہ اس کے علم ازلی کے مطابق واقع ہوتا ہے اور یہ کہ وہ ہر ایک فعل و ترک کی مصلحت اور اس کے وقت کو ہمیشہ سے جانتا ہے اور کوئی امر ایسا نہیں ہے جو پہلے سنی و سیر مخفی ہو جیسا کہ علم واجب تعالیٰ کے ذیل میں مذکور ہو چکا ہے لکن ان کے پہلے معنی میں اس امر کا تو ہم ہو سکتا تھا کہ اس عالم میں جو کچھ واقع ہوتا ہے وہ حق تعالیٰ کے ازلی علم میں گذر چکا ہے

لے تضاد سے دو مومن کا وجود نہ ہوگا اور خارجی دونوں میں متلازم ہونا امر اور جمیع علت اور معلول عظیم اور معلوم اس امر پر غور فرمائیے

اور یہ کہ اس کے خلاف کا صادر ہونا ممکن نہیں ہے کیونکہ حق تعالیٰ کا علم متغیر نہیں ہو سکتا۔ اور یہ کہ بندوں کی طاعت معصیت کو کسی امر کے متغیر ہونے میں دخل نہیں ہے۔ اور یہ کہ دعا کرنا صلاۃ جم بجالانا۔ نماز وغیرہ کا ادا کرنا عبادت ہے اس لیے قرآن و احادیث میں یہ امر بکثرت وارد ہوا ہے کہ خدا کا ارادہ حادث ہے اور یہ کہ وہ ہر ایک وقت میں ہر ایک امر کو حسب مصلحت اپنے اختیار سے صادر کرتا ہے اور یہ کہ ہمیں بندوں کی طاعت معصیت کو دخل ہے اور یہ کہ وہ اپنے افعال میں مجبور نہیں ہوتا کہ یہ تو ہم برطرف ہو جائے کہ حق تعالیٰ نے جو کچھ کہ نازل میں ارادہ کر لیا ہے وہی واقع ہو گا اور اس کا ارادہ نہیں کیا وہ واقع نہ ہو گا اور یہ کہ تکلیف کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور قرآن و احادیث میں ارادہ خدا کے حادث ہونے اور اس کا ایجاد کرنا مراد لیا گیا ہے تاکہ کلام مطابق بھی رہے اور کسی قسم کی توہم فاسد کی بھی گنجائش نہ ہو۔ اور جو آیات و اخبار کہ اس مطلب پر دلالت کرتے ہیں وہ بہت ہیں اس مقام پر بعض آیات و اخبار کے وارد کرتے پر مختصر کیا جاتا ہے۔

(۱) انما امری اذا اراد شیئاً ان یقول له [او سکا امر یہی ہو کہ جب وہ کسی شے کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کن فیکون۔ سورہ یس۔ رکوع ۹] کہہ دیتا ہے کہ واقع ہو پس وہ واقع ہو جاتا ہے۔

(۲) ان یشاء یدھبکم ایھا الناس ویات [اگر خدا چاہے تو اسے لوگوں کو مٹا کر دے اور اور لوگوں کو لائے باخرین وکان اللہ علی ذلک قدیراً] اور خدا اس پر قدرت رکھنے والا ہے۔

(۳) من ذا الذی یعصمکم من اللہ ان [وہ کون شخص ہو جو تم کو خدا سے بچائے گا۔ اگر وہ تمہارے ساتھ ارادے بکرم سوءاً و ارادے بکرم رحمۃ] برائی کا ارادہ کرے یا تمہارے ساتھ رحمت کا ارادہ کرے۔

(۴) وہ حدیث ہے جس کو صدق علیہ الرحمۃ نے کتاب تہجد میں حضرت امام جعفر صادقؑ سے نقل کیا ہے قال قلت له لم یزل اللہ مریداً [راوی کہتا ہے کہ میں نے حضرت سے عرض کیا کہ یا خدا

فقال ان المرید لا یكون الا المراد [ہمیشہ سے مرید ہے پس حضرت نے ارشاد فرمایا کہ مرید معہ بل لم یزل عالماً] نہیں ہوتا مگر جبکہ مراد اس کے ساتھ ہو بلکہ وہ ہمیشہ سے قادر ہے۔

علامہ مجلسی نے معنی حدیث کے بیان میں جو کچھ فرمایا ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ حق تعالیٰ کا جوارادہ کہ فعل کے ساتھ مقرون ہوتا ہے وہ ایجاد ہی ہوتا ہے لہذا حق تعالیٰ کا ارادہ مادہ ہونگا اور اس کا علم قدیم ہوگا۔

(۵) وہ حدیث ہے جسکو ابن بابویہ نے صفوان بن یحییٰ سے نقل کیا ہے وہ (صفوان) کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام ابو الحسن ۱۴ کی خدمت میں عرض کیا کہ مجھے ارشاد فرماتین کہ ارادہ خدا ہوتا ہے یا مخلوق سے پس حضرت نے ارشاد فرمایا کہ۔

الارادة من المخلوق الضمير وما
يبدل وله بعد ذلك واصا من الله عز وجل
فأرادته احد الله لا غير ذلك بقوله في شيء من خلقه
كن فيكون بلا لفظ ولا لفظ بلسان ولا
او تفكر ولا كيف كذا ان الله بلا كيف۔ کہ وہ بلا کیفیت ہے۔

اور جناب شیخ مفید علیہ الرحمہ کے کلام کا ملخص یہ ہے کہ۔

ان الارادة من الله جل اسماء نفس الفعل ارادة خدات نفس فعل مراد ہوتا ہے اور ارادہ مخلوق سے ضمیر
ومن المخلوق الضمير واشباهه مما لا يجوز (مخلوق) اور مثل اس کے ایسی چیزیں مراد ہیں جو نقطہ صاحبان جنت
الاعلیٰ ذوی الحاجة والنقص وذلك لان نقص پر جواز ہوتی ہیں ایسے کہ عقلیں اس امر پر شہادت دیتی ہیں
القول شاهد بان القصد لا يكون الا قصد غير دل کے نہیں ہوتا جس طرح کہ شہوت و محبت اوسی
بقلب كما لا تكون الشهوة والمحبة الا في شخص میں مکمل ہوتی ہے جس کے لیو دل ہوتا ہو اور نیت اور ضمیر اور
قلب ولا تصح النية والضمير والغرم الاعلى في غرم وشی شخص کی لیو ہوتی ہیں جس کے دل میں کوئی چیز خطور کرتی ہے
نصاطر لظطرهما في الفعل الذي يغلب عليه اور اس کی وجہ سے ارادہ نیت اور غرم کی طرف مضطر ہوتا ہے اور چونکہ
الی الارادة له والنية فيه والغرم ولما كان الله حق تعالیٰ ہر ایک قسم کی احتیاج سے برتر ہے اور اس کا آلات جوارح
تعالیٰ یحل عن الحاجات لیتجمل علیه الوصف کہ ساتھ موصوف ہونا محال ہے اور اس پر دو اسمی و خطرات جائز

بلجوارح والادوات ولا يجوز عليه الدواعي
والخسرات بطل ان يكون مخالفاً في الافعال
الى المقصود والغرضات وثبت ان وصفه
بالارادة مخالف في معناه لوصف العباد
وانها نفس فعله الاشياء -
انہیں ہیں اسلئے اسکا افعال میں قصد و غم کی طرف متوجہ نہ
بطل ہوگا اور ثابت ہوگا کہ اسکا ارادہ کے ساتھ موصوف ہوتا
اور اس معنی سے مغایرت ہے جسکے ساتھ کہ بندے موصوف ہوتا
ہیں اور یہ کہ ارادہ خدا سے محض شیان کا پیدا کر دینا
ہی مراد ہے۔

وبذلک جاء الخبر عن النبی علیہ السلام اور یہی مطلب حضرت امہ ہدی علیہم السلام سے منقول ہوا ہے
اسکے بعد جناب شیخ علیہ الرحمہ نے روایت مذکورہ بالا کو وارد کیا ہے اور فرمایا ہے کہ یہ روایت اس
مطلب میں نص ہے جسکو کہ میں نے معنی ارادہ میں اختیار کیا ہے اور یہ کہ بندہ کا ارادہ اس کے فعل سے
مقدم ہوتا ہے اور یہی بلخی کا بھی مذہب ہے اور مراد پر ارادہ کے مقدم ہونے میں وہی کلام کیا جا چکا
جو فعل پر قدرت کے مقدم نہیں کیا جاتا ہے اور اگر حیاتی کا مذہب صحیح ہو تو لازم آتا ہے کہ فعل اور ارادہ کا وقت
ایک ہی ہو حالانکہ ارادہ سے فعل کا متاخر ہونا معلوم ہوا۔ انتہی الملتخص من کلامہ۔

تنبیہ۔ ان دونوں قولوں میں کوئی منافات نہیں ہے بلکہ باختلاف اعتبار حیثیت ہ دونوں
صحیح ہیں پس قول اول میں جو ارادہ خدا سے محض علم بالا صلح مراد لیا گیا ہے اس میں اس مطلب پر نظر کی گئی
کہ ارادہ کا فعل سے مقدم ہونا ضروری ہے اور یہ کہ ارادہ سے وہ چیز مراد ہوتی ہے جو قدرت کی ممکن
وجود یا عدم کے ساتھ تخصیص کرتی ہے جسکا حادث ہونا صحیح نہیں ہے اسلئے کہ خدا کا محل حوادث ہونا
باطل ہے اور دوسرے قول میں جو ارادہ خدا سے محض پیدا کرنا مراد لیا گیا ہے اس میں اس مطلب پر نظر
کی گئی ہے کہ حق تعالیٰ ہر زمانہ میں قادر و مختار ہے اور اس کے ارادہ سے مراد کاجد ہونا درست نہیں ہے
اور جناب صدوق علیہ الرحمہ نے کتاب توحید میں تحریر فرمایا ہے کہ۔

ولیس الارادة والمشيئة والرضا والغضب خدا کا ارادہ اور مشیت و رضا و غضب اور دیگر صفات
وما يشبه ذلك من صفات الافعال بمقتلہ افعال بمنزلہ صفات ذات نہیں ہیں اس لیے کہ
صفات الذات لانه لا يجوز ان يقال لم يزل یہ کہنا جائز نہیں ہے کہ حق تعالیٰ ہمیشہ موجود ہے

اللہ تعالیٰ مرید اشیاء کا ایجوڑان یقال کہ وحییت ہے جس طرح سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ حق تعالیٰ
لہ یزل اللہ قادر عالمًا۔ [ہمیشہ سے صاحب قدرت و علم ہے۔]

اور اس مقام پر دو امروں کا بیان کرنا قرین مصلحت ہے۔

پہلا امر یہ کہ قول اول میں متعلق ارادہ کا مصلحت و مفسدہ دونوں سے عام ہونا مذکور ہوا ہے
حالانکہ بظاہر اس (ارادہ) کا فقط وجود اصل سے تعلق ہوتا ہے اور جس چیز کے موجود ہونے میں مفسدہ
ہوتا ہے اس کا حق تعالیٰ سے صادر ہونا محال اور اس کا متروک ہونا واجب ہوتا ہے ایسی صورت میں علم
بالمفسدہ کی ارادہ کے ساتھ تعبیر کرنا بظاہر درست نہیں ہے پس اس تقدیر پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ ارادہ
فقط افعال و جود یہ سے تعلق ہوتا ہے جو مطلق علم سے خاص ہے اور علم بالمفسدہ بھی اگرچہ مطلق علم کی
ایک فرد اور ارادہ کے مباحث ہے لکن اس کے لیے کوئی خاص اصطلاح قائم نہیں کی گئی اور یہ بھی ہو سکتا ہے
کہ علم بمصلحت کی ارادہ کے ساتھ اور علم بالمفسدہ کی کراہت کے ساتھ تعبیر کی جائے اور یہ کہا جائے کہ
حق تعالیٰ ارادہ اور کراہت دونوں کے ساتھ موصوف ہوتا ہے پس اصلح کا ارادہ کرتا ہے اور اسی وجہ سے
اس کو مرید کہتے ہیں اور مفسدہ سے کراہت کرتا ہے اور اسی وجہ سے اس کو کارہت کہتے ہیں اس وقت پر
ارادہ اور کراہت کا منجملہ صفات ذات ہونا اور صفت علم کی طرف تاجع ہونا معین ہو گا اور خدا کے لیے
مرید و کارہ ہونے کی صفت جو افعال عباد کے اعتبار سے حاصل ہوتی ہے وہ منجملہ صفات فعل ہے پس پانچ
حق تعالیٰ کے مرید ہونے سے فعل حسن کے بجالانے کا امر کرنا اور فعل قبیح کے بجالانے سے نہی کرنا امر اور
ہو گا جس کا تذکرہ آیت دہ آئے گا انشاء اللہ تعالیٰ۔

دوسرا امر یہ کہ قول دوم میں ارادہ کا منجملہ صفات فعل ہونا اور اس کا صفت علم متفرع ہونا بیان
کیا جاتا ہے حالانکہ وہ بظاہر فقط صفت قدرت پر یا صفت علم و قدرت دونوں پر متفرع ہوتا ہے اگر
کہ قول دوم کی بنا پر صفت ارادہ اور صفت خالقیت ایک ہی چیز قرار پاتی ہے پس طرح کہ صفت خالقیت
کا تنہا صفت قدرت یا صفت علم و قدرت دونوں کے فروع میں داخل کرنا مناسب ہی ہے بطریق صفت
ارادہ کا بھی تنہا قدرت یا علم و قدرت دونوں کے فروع میں مندرج کرنا مناسب ہو گا جسکی وجہ واضح ہے

اس لیے کہ کسی چیز کا ایجاد کرنا قدرت و علم دونوں پر موقوف ہوتا ہے اور بغیر ان دونوں کے
ممتنع قرار پاتا ہے۔ **اسلم عنہ اللہ**۔

تیسرا قول۔ یہ کہ ارادہ سے صفت قدیمہ مراد ہے جو علم و قدرت اور دیگر صفات کے مغاثر اور متا
واجب الوجود پر زائد ہے اور اسکی وجہ سے قدرت کی ممکن کے وجود یا عدم کے ساتھ تخصیص ہوتی ہے
اور اس مذہب کو بہرہ ور شاعرہ فی اختیار کیا ہے اور وہ ضعیفہ جہ کی وجہ سے پہلے قول میں مذکور ہو چکی۔

چوتھا قول۔ یہ کہ اوس (ارادہ) سے وہ صفت زائدہ مراد ہے جو بغیر کسی محل کے قائم ہوتی ہے
اور یہ قول فرقہ جہانگیر اور عبد الجبار وغیرہ کی طرف منسوب ہے اور یہ قول باطل ہے اس لیے کہ اگر کسی صفت کا
بغیر محل کے قائم ہونا فرض کیا جائیگا تو لازم آئیگا کہ وہ صفت نہ ہو کیونکہ صفت سے وہی چیز مراد ہوتی
ہے جو کسی محل میں قائم ہو۔ اسکا اگر اسکا بغیر محل کے قائم ہونا فرض کیا جائیگا تو سلب شے عن نفس لازم
آئیگا جسکا باطل ہونا ظاہر ہے اور بعض علماء سے اس قول کی یہ توجیہ منقول ہوتی ہے کہ اس قول میں
ارادہ سے وہ چیز مراد لی گئی ہیں جو مقدور کی کسی صفت معینہ پر کسی وقت معین کے ساتھ تخصیص
کرتی ہیں جنکا عرف حکماء میں معدت کے ساتھ تفسیر کرتے ہیں جو اوس ممکن کے لیے لازم ہوتی ہیں
جو مادہ میں حادث ہوتا ہے اور وہ بغیر کسی محل کے قائم ہوتی ہیں پس جبکہ مقدور کی استعداد تمام ہو جاتی ہے
تو اسکا واقع ہونا ضروری ہوتا ہے اور چونکہ ارادہ سے بھی وہی امر مراد ہوتا ہے جو کسی شے کی کسی زمانہ پر
تخصیص کرتا ہے اس لیے معنی مذکور کا ارادہ سے مراد لینا صحیح ہوا۔ اور توجیہ مذکور پر یہ اعتراض کیا گیا ہے
کہ آئین قانون ملت سے خروج لازم آتا ہے اس لیے کہ مادہ قدیمہ کا موجود ہونا بہت سی قطعی و لیکون
باطل ہو چکا ہو حالانکہ حکماء کے نزدیک معدت سے وہی چیز مراد لی جاتی ہیں جو مادہ قدیمہ میں حادث
ہوتی ہیں اور اشیاء میں مختلف استعدادیں الی غیر النہایہ پیدا کرتی ہیں اور یہ اعتراض خالی از مناقشہ نہیں ہے
اس لیے کہ اصل معدت کا مادہ میں فرض کرنا اوس (مادہ) کے قدیم ہونیکو مستلزم نہیں ہے پس
ممکن ہے کہ جن چیزوں کی وجہ سے کہ مادہ حادثہ میں اوقات معینہ کی تخصیص ہوتی ہے اس قول میں

لے معدت سے وہ چیز مراد ہیں جنکے وجود و عدم پر کسی شے کا موجود ہونا موقوف ہوتا ہے جیسا کہ سابق میں مذکور ہو چکا ہے ۱۲

ارادہ سے انہیں کی تعبیر کی گئی ہو البتہ توجیہ مذکور اس لیے مجروح ہے کہ اگر اس قول میں ارادہ و معدت کا
مراد ہونا فرض کیا جائیگا تو ارادہ خدا کا موجود و معدوم ہونا لازم آئیگا کیونکہ معدت سے ہی امور مراد
لیے جلتے ہیں جنکے وجود و عدم کو مقدور کے واقع ہونے میں دخل ہوتا ہے۔ اور اس مقام پر ابھی
کلام ہے جسکا وارڈ کرنا موضوع کتاب سے خارج ہے۔

اور بعض علماء سے قول مذکور کی یہ توجیہ منقول ہوئی ہے کہ جو چیز کسی حادث کو کسی وقت میں سے
ساتھ مخصوص کر لگی ہو اسکا وجود حادث ہی کے وقت موجود ہونا ضروری ہوگا اس لیے کہ اگر اسکا قبل
موجود ہونا فرض کیا جائیگا تو ترجیح بلا مرجح لازم آئیگی اور جبکہ ہر حادث کا مخصوص ارادہ واجب تعالیٰ
ہوتا ہے اور حادث کا اسکی مقدس ذات میں قائم ہونا محال ہے اس لیے قول مذکور میں ارادہ واجب
تعالیٰ کا قائم بالذات ہونا فرض کیا گیا ہے لیکن یہ توجیہ بھی صحیح نہیں ہے کیونکہ اس صورت میں جائے
ہو کہ حق تعالیٰ کا ارادہ قدیم ہو اور اوقات معینہ میں حوادث کے موجود ہونے سے متعلق ہو لہذا یہ کہنا کہ
اگر مخصوص حوادث کا قبل سے موجود ہونا فرض کیا جائیگا تو ترجیح بلا مرجح لازم آئیگی درست نہیں ہے
کیونکہ باری تعالیٰ کے افعال نہایت حکمت و مصلحت پر مبنی ہوتے ہیں پس جو مخصوص اوقات میں کہ
کسی حادث کا موجود کرنا مصلحت اور قرین حکمت ہوگا وہ اسی وقت میں موجود ہوگا اور اس کے
قبل و بعد موجود فرض کرنا منافی حکمت و مصلحت قرار پائے گا۔

پانچواں قول۔ یہ کہ اس (ارادہ) سے وہ صفت حادثہ مراد ہے جو ذات واجب تعالیٰ میں قائم
ہوتی ہے اور یہ قول فرقہ کرامیہ کی طرف منسوب ہے اور اس قول پر یہ اعتراض کیا گیا ہے کہ یہ تسلیم کرنا
اس لیے کہ ہر ایک حادث کو مخصوص کی ضرورت ہے لہذا اس صفت حادثہ کو بھی ایک دوسری ارادہ کی
ضرورت ہوگی جسکا حادث اور ذات واجب میں قائم ہونا مفروض ہے۔ پس اس تقدیر پر ہر ایک ارادہ
ارادہ کی ضرورت ہوگی اور تسلسل لازم آئیگا۔ اسکے علاوہ یہ ہے کہ اس قول کی بنا پر حق تعالیٰ کی مقدس
ذات کا محل حوادث ہونا لازم آئیگا جسکا باطل ہونا معلوم ہے لیکن اس مقام پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ ضرورت
مذکورہ میں ارادہ امر اشترعی اور صفات فعل میں داخل ہوگا جسکا ذات واجب میں قائم ہونا کسی مذکور

مشکل نہیں ہے۔ اور یہ کہ اس قول میں وہی کلام جاری ہوگا جو ارادہ کرنے والے سے معنی میں مذکور
ہوا۔ اور یہ کہ وہ اس صورت میں صفت فعل ہے جو علم و قدرت پر متفرع ہوتی ہے۔

چھٹا قول۔ یہ کہ اس (ارادہ) سے نفس ذات باری تعالیٰ مراد ہے۔ اور یہ قول ضرار کی طرف
منسوب ہے۔ اور اس قول پر بعض لوگوں نے یہ اعتراض کیا ہے کہ ہکو ذات واجب تعالیٰ کا علم
جامل ہے اور اس کے مرید ہونے میں شک کرتے ہیں اور معلوم کا مشکوک کے مغائر ہونا ضروری ہے۔
اور یہ اعتراض غلط ہے جسکی وجہ بہت واضح ہے اس لیے کہ حمل اولیٰ میں محمول کا نظری ہونا منافی تھا
نہیں ہوتا اور انشاء اللہ تعالیٰ عنقریب معلوم ہوگا کہ حق تعالیٰ کے صفات عین ذات ہیں اور یہ
اوسکا بالکنہ یا بکنت اور اک کرنا محال ہے۔

ساتواں قول۔ یہ کہ ارادہ سے صفت سلبیہ مراد ہے یعنی جبکہ فاعل کسی فعل کو بدو نہ جبر و اگر ارادہ
بغیر ہو و نسیان کے صادر کرتا ہے تو اوسکی نسبت کہا جاتا ہے کہ اس شخص نے فعل کو اپنے ارادہ سے واقع
کیا ہے اور یہ قول بخاری کی طرف منسوب ہے اور یہ قول ضعیف ہے اس لیے کہ مفہوم ارادہ کا وجودی
ہونا بدیہی ہے پس اوسکا سلبی کہنا درست نہ ہوگا۔

اٹھواں قول۔ یہ کہ ارادہ سے نظام اکمل کا معلوم ہونا مراد ہے اور اس قول کی فی الجملہ تفصیل
یہ ہے کہ حق تعالیٰ کو تمام موجودات مختلفہ کے سلسلہ وجود کا جو اوقات مخصوصہ سے تعلق رکھتا ہے ازلی
وابدی اور فیصلی علم حاصل ہے اور ارادہ سے یہی علم مراد ہے اور اس قول کو حکماء نے اختیار کیا ہے وہ کہتے ہیں
کہ حق تعالیٰ کا یہ علم عالم کے نظم مخصوص پر واقع ہونے کو مقتضی ہے اس لیے کہ واجب تعالیٰ اور عقول مجردہ
عالم کا اس نظم عجیب پر قصد و اختیار یا مقتضات طبع یا بحسب اتفاق صادر ہونا جائز نہیں ہے کیونکہ
مبادی حالیہ کے کسی فعل میں جو موجودات غلیہ سے تعلق رکھتا ہے کوئی غرض نہیں ہو سکتی اور حکماء کے
اس قول کا پہلے قول کی طرف رجوع کر دینا ممکن ہے اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ علم بالا اصلاً و علم بالنظام لاکمل
ایک ہی مطلب ہے اور جس غرض سے کہ حکماء کے کلام میں انکار واقع ہوا ہے اس سے وہ غرض مراد
جو فاعل کے لیے موجب تکمال ہو۔ اور حکماء کا یہ قول کہ حق تعالیٰ فاعل بالایجاب ہے اس سے یہ مراد

کہ وقت مخصوص میں اسکی مراد کا واقع نہ ہونا جائز نہیں اگرچہ اس تاویل کا حکم کے بعض اقوال منقولہ
منطبق ہونا خالی از اشکال نہیں ہے اسی لیے بعض علماء اعلام نے حکماء کے قول مذکور کی نقل کر
بعد ارشاد فرمایا ہے کہ حکماء کو حق تعالیٰ کے صاحب ارادہ فرض کر سکی طرف کوئی داعی معلوم نہیں ہوتا
اس لیے کہ حق تعالیٰ کو فاعل بالایجاب قرار دیتے ہیں اور ظاہر ہے کہ فاعل کے صاحب ارادہ ہونے
اور فاعل بالایجاب ہونے میں جو منافات ہے وہ بہت ظاہر ہے اور کیا عجب ہے کہ حکماء نے
حق تعالیٰ کو اس لیے صاحب ارادہ فرض کیا ہو کہ فاعل کا اپنے افعال میں غیر مرید ہونا موجب نقص ہے
حالانکہ واجب تعالیٰ کا من جمیع الوجوہ کامل ہونا ضروری ہے والا تو ممکن ہونا لازم آئے گا۔
ولا یصلح العطار صافسدا الدھر۔ اور جو کلام کہ مذہب حکماء کی بنا پر حق تعالیٰ کے مرید
ہونے میں کیا جاتا ہے وہی کلام اس کے قاور ہونے میں بھی جاری ہو گا اس لیے کہ اصول حکماء کی بنا
حق تعالیٰ کا قادر ہونا بھی خالی از اشکال نہیں ہے۔ واللہ اعلم براد عبادہ۔

نوائن قول۔ یہ کہ خدا کے ارادہ سے اس کے افعال میں اون (افعال) کا معلوم ہونا اور اپنے
غیر کے افعال میں اون (افعال) کے ساتھ مامور کرنا مراد ہے اور یہ قول کعبی کی طرف منسوب ہے
اور اس قول کا پہلا جزو درست ہے جس سے حق تعالیٰ کو اپنے افعال کا معلوم ہونا مراد ہے۔ لیکن اس
قول کا دوسرا جزو جس میں ارادہ سے بندہ وں کے فعل میں امر کا مراد ہونا مذکور ہوا ہے درست نہیں ہے
اس لیے کہ امر کرنا ارادہ کو مستلزم ہوتا ہے اور نفس ارادہ نہیں ہوتا۔

تتمیمہ۔ حق تعالیٰ کا علم قدرت حیوۃ تکلم سمیع بصیر۔ ارادہ کے ساتھ موصوف ہونا جملہ اہل اسلام
کو نزدیک متفق علیہ ہے لیکن اس امر میں اختلاف ہے کہ آیا حق تعالیٰ کے لیے ان صفتوں کے علاوہ بھی
کوئی صفت ہو سکتی ہے یا نہیں پس بعض لوگوں نے انکو منع کیا ہے اور بیان کیا ہے کہ صفات
مذکورہ بالا کے علاوہ کسی اور صفت کے ثابت ہونے پر کوئی دلیل نہیں ہے لہذا اسکی نفی واجب
ہوگی اور یہ قول صحیف ہے اس لیے کہ دلیل کا موجود نہ ہونا اس کے معدوم ہونے پر دلالت نہیں کرتا
اسی لیے مشہور ہے کہ عدم الوجدان کا دلیل علی عدم الوجود اور اگر دلیل کا نہ ہونا تسلیم

کر لیا جائے تب ہی وہ (دلیل کا نہ ہونا) کسی اور صفت کے واقع میں موجود نہ ہونے پر دلیل نہ ہوگا
 اسلئے کسی دلیل کا معدوم ہونا مدلول کے معدوم ہونے پر دلالت نہیں کرتا مثلاً عالم ہی وجود
 صانع پر استدلال کیا جاتا ہے لیکن اگر عالم کا معدوم ہونا فرض کیا جائے تو اس سے صانع کا
 معدوم ہونا لازم نہ آئے گا۔ اور بعض لوگوں نے کسی اور صفت کے نہ ہونے پر یہ استدلال کیا ہے
 کہ ہر کمال معرفت کے حامل کرب کی تکلیف دی گئی ہے اور معرفت کاملہ اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے
 جبکہ جمہ صفت کی معرفت حاصل ہو پس اگر حق تعالیٰ کے لیے کوئی اور صفت بھی حاصل ہوتی تو ہمارے
 لیے اس کی معرفت بھی حاصل ہوتی لیکن ہر کمال صفت مذکورہ بالا کے علاوہ کسی صفت کی معرفت حاصل
 نہیں ہو سکتی بلکہ ہمارے لیے صفت خداوند عالم پر افعال کے صادر ہونے اور نقائص سے منزہ ہونے
 سے کوئی طریقہ نہیں ہے جس کے ذریعہ سے صفت کی معرفت حاصل ہو اور ان دونوں سے فقط صفت
 مذکورہ ہی کی معرفت حاصل ہوتی ہے اور کسی اور صفت پر وہ دلالت نہیں کرتے اور یہ تقریر بھی ضعیف
 اسلئے کہ ہم سے کمال معرفت کے حامل کرنے کی تکلیف کا متعلق ہونا ثابت نہیں ہوا کیونکہ ہر شخص سے
 بقدر وسع تکلیف متعلق ہوتی ہے پس ہم پر واجب تعالیٰ کی اسی صفت کی معرفت کا حامل کرنا لازم
 کیا گیا ہے جس پر تصدیق نبی موقوف ہے اور باقی صفت کی معرفت کا حامل کرنا ہم پر لازم نہیں کیا گیا
 پس ممکن ہے کہ حق تعالیٰ کے لیے باعتبار واقعہ او فتنین بھی حاصل ہوں اور ہم سے ان کی معرفت کی
 تکلیف متعلق نہ ہو۔ اور اس مقام پر یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم کمال معرفت کے حامل کرنے کی تکلیف کا
 متعلق ہونا بہی تسلیم کر لیں تو اس تکلیف کا ہر ایک مکلف سے متعلق ہونا تسلیم کرنے کے قابل نہ ہوگا۔
 پس ممکن ہوگا کہ بعض بندوں کے لیے معرفت کاملہ حاصل ہو اور وہ حق تعالیٰ کی اور صفت کو ہی جانے
 ہوں جیسے انبیاء اور عیساء وغیرہم۔ اور خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم اس بات پر کوئی مقول دلیل نہیں
 پیش کر سکتے کہ واجب تعالیٰ کے لیے باعتبار واقعہ اور صفت نہیں ہیں بلکہ ممکن ہے کہ وہ ایسی
 صفت کے ساتھ موصوف ہو جن کو انسانی عقلیں دریافت نہ کر سکتی ہوں یا وہ عام بندوں کو معلوم
 نہ ہوں اور ان کا معلوم ہونا خاص خاص بندوں کے ساتھ مخصوص ہو اور ہم سے فقط انہیں صفت کی

معرفت کے حاصل کرنے کی تکلیف متعلق ہونی ہو عقل یا نقل کے ذریعہ سے معلوم ہو سکتی ہو یا پس
مقام پر ہی قدر کر سکتے ہیں کہ ہکا بکا تلاش کے بعد کوئی ایسی صفت نہیں ملی جو صفات مذکورہ کے علاوہ
اور اذن (صفات مذکورہ) کی طرف توجہ نہ کرتی ہو۔ اور شیخ ابوالحسن شعری اور ان کے بعض اتباع نے
حق تعالیٰ کے لیے ایسی صفتیں ہی ثابت کی ہیں جو صفات مذکورہ کے منافی ہیں۔ اس مقام پر نہایت
اختصار کے ساتھ بعض صفات کا تذکرہ کرنا اور ان سے تعرض کرنا مناسب ہے اور وہ کئی ہیں۔

(۱) استواء جس کے ساتھ حق تعالیٰ نے اپنی مقدس ذات کو آیہ شریفہ الرحمن علی العرش استواء
میں موصوف کیا ہے۔ وہ (شیخ ابوالحسن شعری) کہتے ہیں کہ استواء ایسی صفت ہے جو صفات
مذکورہ کے علاوہ ہے اور اذن (صفات مذکورہ) میں سے کسی صفت کی طرف توجہ نہیں کرتی اگرچہ
ہم اسکو بخیر صہانہ میں جاتے اور یہ قول ضعیف ہے اس لیے کہ اکثر اہل علم کے نزدیک آیہ شریفہ
استواء سے اہتیلار اور غلبہ مراد ہے جسکی صاحب مواقف وغیرہ نے تصریح کی ہے۔ اس تقدیر پر
صفت استواء صفت قدرت کی طرف رجوع ہوگی اور کوئی صفت جداگانہ نہ قرار پائیگی۔ شاعر کہتا ہے

قد استوی عمرو علی العراق | من غیر سیف و دم مہراق

اس شعر میں استواء سے اہتیلار مراد ہے اور صہل مراد ہے کہ عمر بنی غزالی پر تلوار اور خونریزی کو بغیر غلبہ حاصل کر لیا۔ اور مراد شاعر کہتا

فلما علونا واستوینا علیہم | ترکناہم صرعی للنسر و طائر

اس شعر میں بھی استواء سے اہتیلار ہی مراد ہے اور صہل معنی یہ ہے کہ جب ہم کو اوپر غلبہ حاصل ہو گیا تو
ہم نے انکو گدون اور پرندوں کا طعمہ بنا کر زمین پر چھوڑ دیا۔ اور قول مذکور کی اوس روایت سے بھی
تائید ہوتی ہے جو بخار الانوار وغیرہ میں حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے منقول ہے

مسئل عن معنی قول اللہ علی العرش | کہ حضرت سے آیہ شریفہ علی العرش استواء کے معنی
استوی فقال استوی علی ما | دریافت کیے گئے تو آپ نے فرمایا کہ وہ ہر بار یک
دقی و جل۔ اور موٹی چیز پر غالب ہوا۔

اور استواء کے یہ معنی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی منقول ہوئے ہیں۔

اور بعض علماء سے منقول ہوا ہے کہ یہاں پر استواء کے معنی ہیں قصد کرنا اور توجہ ہونا چنانچہ ابو العباس احمد بن یحییٰ فرما اور زجاج سے بھی یہی معنی منقول ہوئے ہیں۔ اس تقدیر پر صفت استواء صفت اراد کی طرف اجماع ہوگی اور اکثر احادیث میں استواء سے مساوات فی النسبة کا مراد ہونا منقول ہوا چنانچہ توبہ صدوق علیہ الرحمہ میں منقول ہے کہ۔

ان ابا عبد الله سئل عن قول کسی شخص نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے
 الله عز وجل الرحمن على العرش استوا آیہ شریفہ الرحمن علی العرش استوی کے معنی دریافت
 فقال استوی من كل شئ کہے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ ہر شے سے مساوی نسبت
 فليس شئ اقرب اليه رکھتا ہے اور کوئی شے اس سے بہ نسبت دوسری شے
 من شئ۔ کے قریب تر نہیں ہے۔

اور کتاب مذکور میں عبد الرحمن بن حجاج سے منقول ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے
 سو آیہ شریفہ الرحمن علی العرش استوی کی تفسیر دریافت کی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ۔
 استوی من كل شئ فليس شئ حق تعالیٰ ہر شے سے مساوی نسبت رکھتا ہے۔ پس کوئی شے
 اقرب اليه من شئ لبعيد عنه ایسی نہیں ہے جو بہ نسبت دوسری شے کے اس سے قریب تر
 بعيد ولم يقرب منه قريب کوئی بعید پھر اس سے بعید نہیں ہے اور کوئی قریب چیز اس
 استوی من كل شئ۔ سے قریب نہیں ہے۔ وہ ہر شے سے مساوی نسبت رکھتا ہے۔

اس مقام پر یہ توہم ہوتا ہے کہ اگر آیہ شریفہ میں استواء سے مساوات فی النسبة مراد ہوتی تو اس کا
 تعدیہ الی کے ساتھ ہوتا حالانکہ آیہ شریفہ میں اس کا تعدیہ کلمہ علی کے ساتھ مذکور ہے جو معنی استیلاء
 مراد ہونے کا قرینہ ہو سکتا ہے۔ اور اس توہم کا جواب یہ ہے کہ جب لفظ استواء مساوات فی النسبة
 مراد لیا جائیگی تو معنی استیلاء کی تضمین کی جائیگی جو قاعدہ مطرودہ ہے۔ پس آیہ شریفہ میں کہا جائے گا کہ
 استوات نسبة الی کل شئ حال کونہ مستویا علی العرش او متمکنا علی العرش
 اور جبکہ آیہ شریفہ میں استواء سے مساوات فی النسبة مراد ہو اور معنی استیلاء کی تضمین فرض کی جائے

تو حدیث مذکور اور اخبار سابقہ کا مطلب ایک ہی قرار پائیگا۔ بہر حال صفت ہتوار کوئی ایسا صفت نہیں قرار پاتا جو اوصاف صفت گانہ کے علاوہ ہو۔

(۲) وجہ کے ساتھ حق تعالیٰ کا موصوف ہونا آیت شریفہ و یبقی وجہ ربك ذوالجلال والا کرام اور آیت شریفہ کل شیء ہا لک الا وجہہ وغیرہ میں مذکور ہوا ہے۔

شیخ ابوالحسن شعری اور ابواسحاق اسفرائینی وغیرہ سے منقول ہوا ہے کہ وجہ سے ایسی صفت زائد مراد جو صفات مذکورہ بالا کے علاوہ ہے۔ اور یہ قول ضعیف ہے اس لیے کہ لفظ وجہ کے معنی حقیقی ہر چیز مخصوصہ (چہرہ) جسکا باری تعالیٰ کے حق میں ارادہ کرنا صحیح نہیں ہے اور وہ (لفظاً) کسی دوسری ایسی صفت کے لئے وضع نہیں کیا گیا جو ہم پر محمول ہو بلکہ اسکا ایسے معنی کے لیے وضع کرنا جائز نہیں ہے جسکو مخاطب سمجھتا ہو۔ اس تقدیر پر لفظ وجہ کا معنی مجازی پر محمول کرنا معین ہو گا جیسا کہ صاحب فہم وغیرہ نے تحریر فرمایا ہے پس ممکن ہے کہ آیت شریفہ میں لفظ وجہ سے دین یا شخص واجب الطاعات کیسے انبیاء و اوصیاء علیہم السلام یا ذات اللہ اور رضا وغیرہ مراد ہو جس کے شواہد کثرت موجود ہیں۔

۱۵ چنانچہ توحید صدوق علیہ الرحمہ میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ آیت شریفہ میں وجہ سے اسکا بیان اور وہ حضرات مراد ہیں جن سے مسائل دین کے محال کرنے کا حکم دیا گیا ہے حال ۱۶ معناہ کل شیء ہا لک الا دینہ والوجہ الذی یوقی منہ ۱۷ چنانچہ کتاب التوحید میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے من اتی اللہ بما امر بہ من طاعة فعمل والا ائمة من بعدہ صلوات اللہ علیہم وہو الوجہ الذی کا یصلک ثم قوا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ جو شخص کہ جناب باری تعالیٰ میں حاضر ہوگا اور وہ حضرت رسول خدا اور ان کے اوصیاء کا طیع ہوگا اور ان حضرات کی اوس طاعت کو چہرہ مانور تھا بجا لائے تو یہی وہ وجہ ہے جو ہلاک نہیں ہو سکتا بعد ازاں حضرت نے آیت شریفہ من یطع الرسول الخ کی تکرار فرمائی۔

اور حضرت امام رضا علیہ السلام سے منقول ہے کہ وجہ اللہ انبیاء و رسلہ و حججہ الذین بہم توجہ الی اللہ تعالیٰ والی دینہ یعنی وجہ اللہ سے اوس کے انبیاء اور رسل اور اوس کی وجہیں مراد ہیں جس کے سبب سے خدا اور اوس کے دین کی طرف توجہ کی جاتی ہے۔ اور جناب سید مرتضیٰ علیہ الرحمہ نے قول باری تعالیٰ کل شیء ہا لک الا وجہہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ یہاں پر وجہ سے وہ چیز مراد ہے جس کے سبب سے حق تعالیٰ کی طرف قصد اور توجہ کی جاتی ہے پس ہم کہتے ہیں لا شریک باللہ ولا ندی الہا آخر۔ پس ہر وہ فعل جس کے ساتھ غیر خدا مقصود ہو سکتا ہے وہ ہالک و باطل ہے قال رحمہ اللہ و کہتے ہیں لا شریک للہ و لا ندی الہا و لا یجوز للمشبہة تحمل هذه الایمة و التي قبلہا علی الظاہر و لیس ذلک یوجب ان اللہ تعالیٰ یبقی وجہہ و هذا کفر و جہل من قائلہ اسی طرح قول واجب تھا

(۳) نطق بید جسکے ساتھ حق تعالیٰ کا موصوف ہونا آیت شریفہ بید اللہ فوق ایدلہم اور آیت شریفہ وما منعك ان تسجد لما خلقت بيدى وغیرہ میں مذکور ہے۔ اس مقام پر شیخ ابوالحسن اشعری نے حق تعالیٰ کے لیے دو ثبوتی صفتیں ثابت کی ہیں جو ذات واجب تعالیٰ پر زائد اور دیگر صفات کے مغائر ہیں اگرچہ وہ دونوں صفتیں ہمارے نزدیک محمول ہیں۔ اور یہ قول ضعیف ہے اس لیے کہ نطق بید جارحہ مخصوصہ (باتہ) کے لیے موضوع ہے جبکہ اس مقام پر اراد لینا درست نہیں ہے لہذا او اسکا کسی معنی مجازی پر محمول کرنا واجب ہوگا جیسا کہ صاحب موعظ نے تحریر کیا ہے۔ اور نطق بید کا کلام عرب میں کئی معنوں پر استعمال شائع ہے جیسے طاعت۔ قوت۔

بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ۔ انما انظرکم لوجه الله او ما ائتیکم من زکوٰۃ یریدون وجه الله من ہی وجہ ہی و ہوا
مراد ہیں جو خدا کی لیاؤ اور اسکی خوشنودی کی غرض سے کیے جاتی ہیں بہر حال جبکہ لفظ وجہ کا آیات شریفہ میں معنی معروف پر محمول کرنا صحیح نہیں ہے
تو کسی معنی مجازی کی طرف جمع کرنا جواریاب لسان کی مانند عمل ہونے میں ہرگز ۱۲۷۵ چنانچہ شاعر نے نظم کیا ہے سہ نحن حفرنا
الحفران بطبعنا ۶ فاقلت منها وجهہ عند متہد ۶ جسکا حاصل یہ ہے کہ ہم نے جو فران کو نیرہ لگایا پس وہ بھی نفس و
اوس کی نیابت میں اور قول باری تعالیٰ کل من علیہا فان وبقی وجہ ربک ذوالجلال والا کو ام میں ہی بھی معنی مراد میں جس لفظ
ذوالجلال کی حالت فعلی لالت کرتی ہے جسکے بعد لفظ وجہ کے لیے صفت واقع ہونا معین ہوتا ہے اور آیت شریفہ کا ترجمہ یہ ہے کہ ہر ایک شخص جو زمین
پر رہتا ہو یا لایہ و زمہاری پروردگار کی ذات جو صاحب طلال و اکرام ہے باقی بیگی اور لفظ مذکور کا لفظ رب کے لیے صفت قرار دینا درست نہیں ہے
ورنہ ذوالجلال والا کو ام مقام پر ذی الجلال والا کو ام ہونا ضروری تھا اسلیو کہ اسکی حالت جبری کا نفس ہی ہوا اور لفظ ذوالجلال
والا کو ام کو لفظ وجہ کے معنی معروف (چہرہ) کے لیے صفت قرار دینا بمعنی ہی اور عا میں جو منقول ہو اعودہ لوجہات الکریمہ و میں ہی وجہ ذات
مراد ہے یعنی میں تیری کریم ذات کو ساتھ پناہ مانگتا ہوں ۱۲۷۵ چنانچہ حدیث میں ارہوا ہی و ما ینفقون الا ابتغاء وجہ الله
(وہ کسی مال کو فقط رضای خدا کی طلب کیلئے خرچ کرتے ہیں) اس مقام پر لفظ وجہ کو اسکی معنی معروف (چہرہ) مراد نہیں ہو سکتی اسلیو کہ حق تعالیٰ
جسم و جسمانیات سے منزہ ہے اور اس طرح اس مقام پر ذات کا مراد لینا بھی صحیح نہیں ہے اسلیو کہ وہ (ذات) قدیم ہے جسکا حاصل کرنا مقصود نہیں ہو
پس لفظ وجہ ہی اس مقام پر رضای خدا کا مراد ہونا معین ہوا اور سی میں قول مشہور انما فعلتہ لوجه الله ہی مستعمل ہے ۱۲۷۵
۱۲۷۵ پس یدل الله فوق ایدہم کے معنی یہ ہونگا کہ رسول کی طاعت جتنی ہاتھ او کی ہاتھوں پر مثل میری طاعت کو لازم ہے
یا انکی بیعت پر وفا کرنا ایسا ہی لازم ہے جیسے میری معاہدہ پر وفا لازم ہے ۱۲۷۵ چنانچہ قول واجب تعالیٰ یا بلیس صامعک ان
لتسجد الخ کی تفسیر میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ لفظ یدل کلام عرب میں معنی قوت و نعمت مستعمل ہوتا ہے جیسے قول
باری تعالیٰ واذکو عبد نادا وذا الا یدل۔ اور قول باری تعالیٰ والسماء بیننا ہا بایدل کہ ان دونوں مقاموں پر لفظ
ایدل کا قوت میں استعمال ہوا ہے اس طرح کہا جاتا ہے لفلان عندی ایاد کثیرہ اور لہ عندی یدل بیضاء اور نعمات
اور احسان مراد ہوتا ہے۔ اور حضرت امام رضا علیہ السلام سے بھی آیت شریفہ میں یدلین کا قوت و قدرت میں مستعمل ہونا منقول ہوا ہے
اور آیت شریفہ میں یہ بھی احوال ہے کہ لفظ یدل سے فقط نعمت ہی مراد ہو بشرطیکہ لفظ خلقت پر وقت کیا جائے۔ اور صدق علیہ الرحمہ

اور نسبت اور کہی وہ مقام اہتمام یا فعل کے بدلے وہ اصل صادر کرنے یا خود مباشرتاً فعل ہونے میں ہی استعمال کیا جاتا ہے جسے شواہد اہل زبان کے یہاں سے بکثرت مل سکتے ہیں اور انفرادی کے تشبیہ سے قدرت کا ملکہ مراد ہوگی نہ دو قدرتیں۔

(۴) لفظ عینان یا عین جس کے ساتھ حق تعالیٰ کا موصوف ہونا آیہ شریفہ تجوی باعیننا اور لتضع علی عینی میں مذکور ہے۔ اس مقام پر ابوالحسن اشعری سے منقول ہے کہ خداوند عالم کا صاحب عین ہونا ایک صفت زائدہ ہے جو ہم پر مجہول ہے اور یہ قول ضعیف ہے اس لیے کہ لفظ عین کے معنی موضوع لہ کا ارادہ متنع ہے اور کسی صفت مجہولہ کا قصد کرنا موجب اجمال ہے لہذا ایسے معنی مجازی کی طرف رجوع کرنا لازم ہو اور اہل لسان کو یہاں عمل ہو پس لفظ عین کی خلقت نامزد (۵) جنب اللہ اور حق تعالیٰ کا اس کلمہ کے ساتھ موصوف ہونا آیہ شریفہ ان تقول لنفسی لحسرتی علی ما فوطت فی جنب اللہ سے ظاہر ہے اور بعض لوگوں نے بیان کیا ہے کہ جنب اس ایک صفت زائدہ ہے اور یہ قول ضعیف ہے اس لیے کہ اس کے معنی حقیقی کا اس مقام پر مراد نہ ہونا

بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ منقول ہے کہ میں نے پیشا پر میں بعض مشائخ شیعہ سے سنا ہے کہ وہ آیہ شریفہ ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدي کی نسبت بیان کرتے تھے کہ ائمہ معصومین علیہم السلام اس آیہ شریفہ میں لفظ خلقت وقت کرنے سے بعد از ان پڑھتے تھے بیدی استکبرت ام کنت من العالین اور اس تقدیر پر محال کلام ہو گا کہ اے ابلیس تجھ کو کس چیز نے اس امر سے باز رکھا کہ تو میری ایسی مخلوق کے لیے سجدہ کرے جس کو میں نے پیدا کیا ہے تو میری ہی نعمت کی وجہ سے تکبر و عصیان پر قادر ہوا۔ اور صدوق علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اس تقدیر پر آیہ شریفہ مثل اس فقرہ قرار پائے گی بسیفی تقابلتی و بر محی لطاعنی یعنی تجھ کو میری قوت میں ہی تکبر و عصیان پر جرات ہوتی ہے ۱۲
۱۳ بایں معنی کہ حق تعالیٰ نے بیدی فرما کر اس امر کا اظہار فرمایا ہے کہ اس کو حضرت آدم علیہ السلام کی پیدا کریمین غایت اہتمام تھا اور ہمتا مذکور کر سوا لفظ بید کے کوئی معنی نہیں ہیں چنانچہ کوئی بادشاہ عظیم الشان کسی شے کو پڑا ہونے سے اور بیوقوفیت انجام دیتا ہے جبکہ عمل مذکور ہو اور اس کو حد درجہ کی بچسی ہوتی ہو ۱۴
۱۵ سے کہا جاتا ہے ہذا اما کسبت ید اللہ و صاحب ید اللہ کہ اس مقام پر بیدین سے اون کے معنی مخصوص مراد نہیں ہوتی بلکہ مخاطب کا بدن و اطہ فاعل ہونا مقصود ہوتا ہے ۱۶
۱۷ سے کہا جاتا ہے ہذا اما فعل اللہ کہ اس مقام پر اعضا و جوارح کی مداخلت مقصود نہیں ہوتی بلکہ فعل کا اتصال فاعل کی طرف منسوب کرنا مقصود ہوتا ہے ۱۸
۱۹ چنانچہ توحید صدوق علیہ الرحمہ میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے جناب امیر المومنین کا یہ کلام منقول ہے انقلب اللہ الواعی و لسان اللہ الناطق و عین اللہ و جنب اللہ و اناید اللہ۔ اور صدوق علیہ الرحمہ نے فرمایا ہے اما قوله عین اللہ فانہ یعنی یہ انی الحافظ لدرین اللہ و قد قال اللہ عزوجل تجوی باعیننا اسی بحفظنا و کذا لای قوله عزوجل لتضع علی عینی معناه علی حفظی ۲۰

واضح ہے اور کسی معنی مجہول کا اس سے ارادہ کرنا خلاف حکمت ہے لہذا معنی مجازی کی طرف رجوع کرنا معین ہو گا چنانچہ بعض حضرات نے لفظ جنب کا امر کے معنی میں استعمال ہونا بیان کیا ہے اور اس پر شاعر کے قول ذیل سے استدلال کیا ہے ۵

اصابتین الله فی جنب عاشق لہ کید حرّی وعین ترقوت
اور اس شعر کا حاصل یہ ہے کہ تو ایسے عاشق کے امر میں خدا سے خوف نہیں کرتی جس کا جگر جلتا ہے اور آنکھ بہتی اور حرکت کرتی ہے۔ اور اخبار کشیرہ میں لفظ جنب اللہ سے حضرات امہ معصومین علیہم السلام کا مراد ہونا منقول ہوا ہے جبکہ اس مقام پر وارڈ کرنا مناسب نہیں ہے۔

(۶) اصبع جس کے ساتھ حق تعالیٰ کا موصوف ہونا اخبار میں بکثرت ہوا ہے جیسے خبر عبد اللہ بن عمرؓ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت رسول خدا ص کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ۔

ان قلوب بنی آدم کلھا بین اصبعین
من اصابع الرحمن یصرفھا کیف یشاء
ثم یقول عند ذلک اللهم مصرف القلوب
اصرف قلوبنا الی طاعتک -
بنی آدم کے دل خدا کی دو اونگلیوں کے درمیان ہیں
اونگوں کی طرف چاہتا ہے پھر دیتا ہے بعد ازاں چھتر
و عاف فرماتے تھے کہ اسے پروردگار تو ہمارے دلوں کو
اپنی طاعت کی طرف پھیر دے۔

یا روایت انس بن مالک ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت رسول خدا ص نے ارشاد فرمایا ہے کہ۔

ما من قلب ادعی الا وهو بین اصبعین
من اصابع الله فاذا شاء ان یشاء
ثبته وان شاء ان ینقلبه قلبه
یا خبر ابن جوشب ہے حسین حضرت رسول خدا ص کا یہ ارشاد مذکور ہے۔
ہر ایک آدمی کا دل خدا کی دو اونگلیوں کے درمیان ہے
پس جب چاہتا ہے اور سکون ثابت رکھتا ہے اور اگر
چاہتا ہے اس کو بدلتا دیتا ہے۔

یا ام سلمہ لیس من ادعی الا وقلبه
بین اصبعین من اصابع الرحمن ما شاء
اقام وما شاء اصاغ -
اے ام سلمہ کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جس کا دل خدا کی
دو اونگلیوں کے درمیان نہ ہو جس کو وہ چاہتا ہے قائم رکھتا
اور جس کو چاہتا ہے کچ کر دیتا ہے۔

پس بعض لوگوں نے اسکو صفات زائدہ میں شمار کیا ہے اور یہ قول ضعیف جسکی وجہ کئی دفعہ مذکور ہو چکی
 اور کلام عرب میں لفظ اصبع کا اور معنوں میں ہی استعمال ہوا ہے جیسے اثر حسن مثلاً کہا جاتا ہے
 لفلان علی صالہ وعینہ اصبع حسنة یعنی فلان شخص اپنے مال اور اہل میں اثر خوب رکھتا ہے
 چنانچہ شاعر کہتا ہے ^{اصبعاً} ضعیف العصابادی العروق فیری له علیہا اذا اجذب الناس
 یعنی اوس چرواہے کے لیے جسکی عصا ضعیف ہے رگین پھٹکی ہوئی ہیں اوسکے اونٹوں پر قحط سالی کے
 زمانہ میں اثر حسن ہے۔ اس تقدیر پر احادیث مذکورہ کے یہی ہونگے کہ ہر ایک آدمی کا دل اوسکی
 دو بزرگ نعمتوں کے درمیان ہے اور یہ کہ حق تعالیٰ کا اوس پر اثر حسن موجود ہے اور دونوں سے
 دنیا و آخرت کی نعمتیں مراد ہونگی اور اثر حسن کی تعبیر میں لفظ اصبع کا استعمال اسلیے مناسب ہوا کہ اصبع
 کو ساتھ اوس شے کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے جسکی خوبی یا اوس پر تعجب کا اظہار مقصود ہوتا ہے۔

اور یہ بھی ممکن ہے کہ احادیث مذکورہ میں اصابع سے کسی چیز کے سہل و آسان ہونیکاطامہ کرنا مقصود ہو
 مثلاً اہل زبان کہتے ہیں هذا الشئ فی خصری یا فی یدی یا فی قضبتی اور اس کلام سے
 محض شے کا آسان اور سہل ہونا اور اوس میں شقت کا نہ ہونا مراد ہوتا ہے اور اہل تحقیق نے اسی معنی پر
 قول واجب تعالیٰ والارض جمیعاً قبضۃ یوم القیامۃ اور آیت شریفہ والسموات مطویات
 بیمنہ کو محمول فرمایا ہے پس احادیث مذکورہ میں دل کے دو اصبع کے درمیان ہونیکا یہ مطلب
 ہوگا کہ حق تعالیٰ پر دل کا ہمیر و دنیا نہایت سہل و آسان ہو اور کسی قسم کی مشقت اور کلفت نہیں
 (۷) بیمن جسکے ساتھ حق تعالیٰ کا موصوف ہونا آیت شریفہ والسموات مطویات بیمنہ میں
 مذکور ہوا ہے پس بعض لوگوں نے اسکو صفت زائدہ قرار دیا ہے اور وہ ضعیف ہے اور لفظ بیمن سے آیت
 مذکورہ میں کمال قدرت مراد ہے جیسا کہ ائمہ معصومین علیہم السلام سے منقول ہوا ہے۔

(۸) ساق جسکے ساتھ حق تعالیٰ کا موصوف ہونا آیت شریفہ یوم یکشف عن ساق ویدعون
 الی السجود ولا یستطیعون میں مذکور ہے پس بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ صفت زائدہ ہے
 اور یہ قول ضعیف ہے اور کشف ساق جیسا کہ علامہ مخشری نے تحریر فرمایا ہے شدت امرت کتایہ

ہوتا ہے اور حقیقت ساق مراد نہیں ہوتی۔ اور اس محاورہ کی اصل یہ ہے کہ جب کسی معرکہ میں ہزیمت ہوتی تھی اور لوگ بھاگنے لگتے تھے تو عورتیں اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیتی تھیں جسکے بعد اونکی پنڈلیاں بچھل جاتی تھیں۔ پس عورتوں کا اپنی پنڈلیوں سے کپڑے کا سمیٹ لینا شدت امر اور فریاد کی اشار قرار پاتی تھی اسلئے اہل زبان نے کشف ساق کو شدت امر کے مقام پر استعمال کیا اگرچہ اس مقام پر ساق وغیرہ کچھ ہی نہ ہو۔ اس مقام پر علامۃ زخشری کی عین عبارت کا وارد کرنا مناسب ہے وہ کہتے ہیں الکشف عن الساق والابداء عن الحزام مثل فی شدۃ الامر وصعوبة الخطب واصلاہ فی الروح والظنیمۃ وتشمیر الحذر رات عن سوقہن فی الحرب وابداء عنہن عند ذلک قال حاتم

اخو الحرب ان عفت به الحرب اعضها | وان شمرت عن ساقها الحرب شمرا

وقال ابن الرقيات

تدهل الشيخ عن بينه وتبدى | عن حزام العقيلة العذراء

فمعنی یوم یکشف عن ساق فی معنی یوم لیشد الامر ویتفاقم ولا کشف ثم ولا شاق کما نقول للاقطع الشجر بید مغلولہ ولا ید لثم ولا غل والنما هو مثل فی البخل فاما من شبهہ فلضيق عظمه وقلة نظره فی علم البیان والذی غرہ منہ حدیث ابن مسعود رضی اللہ عنہ یکشف الرحمن عن ساقہ فاما المؤمنون فيخرجون سجد او اما المنافقون فيكون ظهورهم طبقا طبقا كان فيها السفا فید ومعناه فيشد امر الرحمن ویتفاقم حوله وهو الفرع الاکبر یوم القيمة لثم کان من حق الساق بان یعرف علی ما ذهب الیہ المشبہ لانها ساق مخصوصة معهودہ عندہ وہی ساق الرحمن۔ انتہی۔ اور اسکا حاصل یہ ہے کہ کشف عن الساق (پنڈلی کا ظاہر کرنا)

۱۱ عض اور اعضا کے معنی ہیں کاشنا اور اڑانی کے کلٹنے سے اسکا شدید ہونا مراد ہے ۱۲ ۱۱ تشمیر کے معنی ہیں ورنہ کا پنڈلی سے سمیٹنا جو بھاگنے و سکون کرنے سے کنایہ ہوتا ہے ۱۲ ۱۱ عطن سے وہ مقام مراد ہے جہاں پر پانی پینے کے وقت اونٹ بیٹھتا ہے اور اسکی تنگی سے اجزا اور ضعیف ہونا مراد لیا جاتا ہے ۱۲

اور ابدار عن الخدام (موضع خلخال کو ظاہر کرنا) شدت میں مثل ہے اور اسکی اصل لڑائی اور نہایت
 جہمیں پردہ نشین عورتیں بہانے کے وقت اپنی پنڈلیوں سے کپڑا دھالیتی ہیں جبکہ بعد اوندکے
 پاؤں کھل جاتے تھے چنانچہ شاعر کسی کی شجاعت کی تعریف میں کہتا ہے کہ وہ ایسا بہادر ہے
 کہ جب کسی معرکہ کی شدت ہوتی ہے تو وہ بلا خوف و خطر اقدام کرتا ہے اور اگر لڑائی شدید ہوتی
 تو یہ بھی مستعد ہو جاتا ہے اور قیس بن رقیات کہتا ہے کہ وہ (معرکہ) شیخ کو اسکی اولاد سے غافل
 کر دیتا ہے اور باکرہ عورتوں کے خلخال کو ظاہر کر دیتا ہے پس یوم یکشف عن ساق سے
 یہ مراد ہے کہ جس دن امر شدید اور عظیم ہوگا۔ اور اس مقام پر نہ کشف ہے نہ کوئی ساق جیسے دست
 بنجیل کے لیے کھاجاتا ہے کہ اسکا ہاتھ مغلول (زنجیر میں جکڑا ہوا ہے) حالانکہ وہاں نہ کوئی ہاتھ
 ہی نہ زنجیر بلکہ فقرہ مذکورہ محض نخل کے لیے مثل ہے لکن جن لوگوں نے کہ آیت شریفہ کو تشبیہ پر محمول کیا ہے
 اسکا سبب اسکی کم مانگی اور علم بیان سے ناواقفیت ہے اور جس امر کی وجہ سے کہ مذکور ہوگا ہوگا
 وہ حدیث ابن مسعود ہے جہمیں مذکور ہے کہ جہنم اپنی ساق کو ظاہر کرے گا پس مومنین سجدہ میں گر پڑیں گے
 اور منافقین کی پشتیں سیدھی رہیں گی گویا اونہیں میخیں گاڑ دیتی ہیں حالانکہ حدیث مذکور میں فقرہ مذکورہ
 یہ مراد ہے کہ امر خدا شدید اور اسکا خوف عظیم ہوگا اور وہی قیامت کے دن فرج اکبر ہوگا پھر اگر ساق
 کے معنی حقیقی مراد ہوتے جیسا کہ فرقہ مشبہ نے اختیار کیا ہے تو لازم یہ تھا کہ لفظ ساق معروف باللام
 ہو تاکہ اسلیے کہ وہ ساق معبود ہے جس سے وہ ساق جہنم مراد لیتے ہیں۔ اور آیت شریفہ کے متعلق جو کچھ
 علامہ زنجیزی نے تحریر فرمایا ہے اسکی تائید کلام جوہری سے ہی ہوتی ہے جو انہوں نے صحاح میں
 وارد کیا ہے وہ لکھتے ہیں کہ وقولہ تعالیٰ یوم یکشف عن ساق ای عن شدۃ کما لقال
 قامت الحرب علی ساق و منہ قولہ ساق و قہ ای فآخرہ اینا اشد جسکا ماحل ترجمہ
 یہ ہے کہ آیت شریفہ میں کشف ساق سے شدت مراد ہے جس طرح شدت حرب کے وقت کہتے ہیں
 کہ قامت الحرب علی ساق یعنی لڑائی نہایت شدید ہو رہی ہے اور اسی قبیل سے عرب کا
 یہ قول ہے ساق و قہ یعنی آپس میں مفاخرت کی کہ میں تم سے شدید ہوں۔

(۹) تکوین جسکے ساتھ حق تعالیٰ کا موصوف ہونا آیت شریفہ کن فیکون سے ماخوذ ہے پس حقیقہ نے جیسا کہ شرح مواقف میں مذکور ہے صفت ہستگاہ کے علاوہ اسکی صفت قدیمہ اور زائد علی الذات ہونیکو اختیار کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے لفظ کن کو وجود و حادث پر مقدم کیا جس سے صفت تکوین کا قدیم ہونا ثابت ہوتا ہے جو ایجاد اور تخلیق اور تصویر کے ہم معنی ہے۔ پس تکوین اس کے نزدیک وہ صفت زائدہ ہے جس پر وجود و حادث متفرع ہوتا ہے اور یہ قول ضعیف ہے اسلئے کہ نفس تکوین و ایجاد صفت حقیقیہ نہیں ہے بلکہ اشباعی اور مجملہ صفات فعل ہے جو صفت علم و قدرت متفرع ہوتی ہے اس تقدیر پر صفت تکوین کا علاوہ صفت قدرت کے قرار دینا صحیح نہ ہوگا اور یہ کہنا کہ قدرت کا اثر محض صحت وجود ہے جو حصول وجود کو مستلزم نہیں ہے از قبیل سفسطہ ہے اسلئے کہ محض صحت وجود و حادث کی صفت ذاتی ہے جسکی امکان کے ساتھ تعبیر کیجاتی ہے لہذا قدرت کا اثر وجود حادث ہوگا اور محض وجود حادث کا امکان و صحت اس کا اثر نہ ہوگا اور انہوں نے اپنی مختار پر کئی طرح استدلال کیا ہے۔

۱۔ باری تعالیٰ کا کمون اشیاء ہونا اور انکو معدوم سے موجود کرنا اجماعی ہے اور اسکا کمون اشیاء ہونا بدو صفت تکوین محال ہے جیسے بلا علم کے عالم ہونا اور بلا قدرت کے قادر ہونا اور اس صفت کا قدیم ہونا اسلئے ضروری ہے کہ حوادث کا ذات واجب الوجود میں قائم ہونا متفرع ہے اور اس تقریر کا جواب یہ ہے کہ نفس تکوین جیسا کہ ابھی مذکور ہوا مجملہ صفات فعل ہے اور صفت حقیقیہ نہیں ہے بلکہ وہ ایسی صفت اشباعی ہے جو موجود فی الخارج نہیں ہے لہذا اسکا قدیم ہونا معقول نہ ہوگا البتہ صفت تکوین کے منشاء اشباع کا چسپورہ متفرع ہوتی ہے قدیم ہونا ضروری ہے اور وہ (منشاء اشباع) ہمارے نزدیک صفت قدرت ہے جو ارادہ واجب کی بعد وجود و حادث کا سبب قرار پاتی ہے اور وہ عین ذات ہے جسکا عنقریب تذکرہ ہوگا انشاء اللہ تعالیٰ۔

۲۔ حق تعالیٰ اپنے کلام ازلی میں خبر دی ہے کہ وہ خالق باری اور مصوب ہے پس اگر ازل میں اسکی صفت تخلیق و تصویر ثابت نہ ہوگی تو لازم آئےگا کہ اسکی یہ صحت مطابق واقع نہ ہو اسکے علاوہ لازم آئےگا کہ وہ بموجب نقیض ہو اور یہ کہ اسکو صفت کمال بعد نقص حاصل ہوتی ہو اور اسکا جواب یہ ہے کہ یہ کلام

اویس وقت صحیح ہو سکتا ہے جبکہ ہم صفت کلام کے قدیم ہونی کا تسلیم کریں حالانکہ اس کا فاسد ہونا معلوم ہو چکا ہے اور حق تعالیٰ کے لیے جو صفت کہ داخل کمال ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہر ایک ملک کے پیدا کرنے پر قدرت رکھتا ہے اور اس کا افضل پیدا کرنا داخل کمال نہیں ہے والا عالم کا قدیم ہونا اور جملہ صفات فعل کا صفات ذات ہونا لازم آئیگا۔ اسکے علاوہ یہ ہے کہ صفت فعلی ہونا ہی اویس وقت قابل تسلیم ہو گا جبکہ مکون (حادث) ہی بالفعل موجود ہو سلیے کہ مکون (موجد) اور مکون (موجود) میں تضاد آتف ہی حالانکہ یہ لوگ وجود مکون کو ضروری نہیں سمجھتے تاکہ قدم حوادث سے تحفظ ہے بلکہ ہم کہتے ہیں کہ صفت تکوین کے لیے مکون کا موجود ہونا بہر حال ضروری ہے خواہ اس (مکون) کو صفات ذات میں داخل کریں یا صفات فعل میں حالانکہ یہ لوگ مکون کے موجود ہونی کو کسی تقدیر پر بھی ضروری نہیں سمجھتے اور اپنے کلام کی تصحیح کے لیے طرہ طرح کی باتیں بناتی ہیں بل انہم ماقال الثعالبی فی بعض ما افادہ سے

تروح الی العطار تنفی مشابہا | ولا یصلح العطار ما فسد الدھر

۴۔ اشاعرہ نے قول باری تعالیٰ انما قولنا لشيء اذا اردنا ان نقول له کن فیکون میں کیا ہے کہ حق تعالیٰ کی عادت اس امر پر جاری ہوتی ہے کہ وہ لفظ کن سے جو اس کا کلمہ ازلیہ ہر شیا کے اس کے اوقات مقررہ میں حادث کرتا ہے اور صفت تکوین سے انکی ہی مراد ہے۔ اور اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارے نزدیک حق تعالیٰ کے لیے کلمہ ازلی کا فرض کرنا صحیح نہیں ہے جیسا کہ ابھی مذکور ہوا اور علماء اعلام کے نزدیک کلمہ کن سے سب سے بڑا اور مکون مراد ہے جو کمال علم اور قدرت اور ارادہ پر متصف ہے اور اس مقام پر کن سے اس کے حقیقی معنوں کا ارادہ کرنا صحیح نہیں ہے چنانچہ علامہ زنجبیری لکھتے ہیں کہ لفظ کن فیکون کان تادمہ سے ماخوذ ہے اور مراد یہ ہے کہ جب کسی شے کو کہتا ہے کہ تو حادث ہو جاؤ وہ حادث ہو جاتی ہے اور یہ کلام اربعیل مجاز و تشبیل ہے اور حقیقت قول مراد نہیں ہے جیسا کہ شاعر نے اس مصرع میں نظم کیا ہے اذا قالت الانساع البطن الحقی (اور شکم سے تنگ کہتے ہیں کہ تم پییدہ ہو جاؤ) حالانکہ اس مقام پر کوئی قول نہیں ہو سکتا اور حال مراد یہ ہے کہ حق تعالیٰ کو جب کسی شے کا موجود کرنا مقصود ہوتا ہے تو وہ معاً موجود ہو جاتا ہے جس طرح کوئی بندہ مطیع اپنے آقا کا اور اس کا

کرتا ہے اور محصل کلام یہ ہے کہ لفظ تکوین سے محض کسی چیز کا پیدا کرنا مقادیر ہوتا ہے جیسا کہ اس کی تفسیر میں تکوین
ازلی والے بیان کرتے ہیں اور ہمیں شبہ نہیں ہے کہ تکوین کے یہ معنی ایک امراضانی ہے جس کا اثر کے
موتیر سے صادر ہونیکے ساتھ عقل انتزاع کرتی ہے اس تقدیر پر وہ (تکوین) کوئی ایسا امر نہیں ہے جو خارج
میں موجود اور ازل میں ثابت ہو۔ اسکے علاوہ یہ ہے کہ اگر اس (تکوین) کا ازلی ہونا فرض کیا جائیگا
تو جملہ مکونات (حوادث) کا انہی ہونا لازم آئے گا اس لیے کہ بغیر اثر کے تاثیر کا فرض کرنا بے معنی ہے۔

(۱۰) حجاب کہ حق تعالیٰ کا صاحب حجاب ہونا آیہ شریفہ کلا الھم عن ربھم محجوبون اور آیہ شریفہ
وما کان لبشر ان یکلمھ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب مستفاد ہوتا ہے پس بعض لوگوں کا
اس مقام پر یہ خیال منقول ہوا ہے کہ حجاب کے حقیقی معنی اس جگہ پر مراد نہیں ہو سکتے اس لیے کہ وہ جسم
و جسمانیات کے ساتھ مخصوص ہیں لہذا حجاب سے کوئی ایسی صفت مراد لیجائیگی جس کی حقیقت ہر مجبور
ہی اور یہ قول ضعیف ہے اس لیے کہ حق تعالیٰ کا اپنے بندوں سے ایسی عبارت میں کلام کرنا جس کے معنی
محمول ہوں جائز نہیں ہے لہذا ان معانی مجازیہ کی طرف رجوع کرنا معین ہو گا جو اہل زبان کی یہاں
مقبول ہوں اور وہ کہتی ہو سکتے ہیں۔

اول۔ یہ کہ آیہ شریفہ کلا الھم عن ربھم الخ میں انھار ہو جس سے لفظ ثواب کا مخدع ہونا مراد ہی چنانچہ
صدق بن بابویہ علیہ الرحمہ نے حضرت امام رضا علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ

ان الله تبارک و تعالیٰ لا یوصف
بمکان یحل فیہ فیحجب عنہ
عبادہ و لکنہ یعنی الھم عن ربھم الخ
ربھم محجوبون۔

حق تعالیٰ کسی ایسے مکان کو ساتھ نہیں وہ حلول کیے ہو موصوف
نہیں ہو سکتا تاہم اس جگہ پوچھنے سے اس کے بندہ محبوب
ہوں پس حق تعالیٰ کی مراد یہ ہے کہ وہ (بندے) اپنے
پروردگار کے ثواب سے محجوب ہونگے۔

اور آیہ شریفہ ما کان لبشر ان یکلمھ الخ میں ممکن ہے کہ حق تعالیٰ کی یہ مراد ہو کہ وہ کلام کو ایسے
جسم میں پیدا کر دیتا ہے جو تکلم سے محجوب ہوتا ہے اور اس کو سبیل تفصیل معلوم نہیں ہوتا پس مخاطب
کلام کو سنتا ہے اور اس کے محل کو تفصیل طور پر نہیں جانتا اس صوت میں آیہ شریفہ کے یہ معنی ہونگے

کہ وہ کلام کو ایسے جسم میں پیدا کر دیتا ہے جس کا محل بندوں کو معلوم نہیں ہوتا اور یہ بھی احتمال ہے کہ وراہ حجاب سے یہ مراد ہو کہ وہ (کلام) مخاطب کے علاوہ باقی تمام لوگوں سے محجوب ہوتا ہے جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارہ میں واقع ہوا تھا کہ اس (کلام) کو فقط حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی سنتے تھے اور حضرت کے علاوہ کسی دوسرے شخص کو سنائی نہ دیتا تھا اس تقدیر پر حال مراد یہ ہوگا کہ حق تعالیٰ اپنے کلام کو لوگوں سے محجوب کہتا ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ حجاب سے بعید و مخفی ہونا مراد ہو جیسا کہ حضرت سے فرشتے ہم کلام ہوتے تھے اور حاضرین صحبت سے وہ (فرشتوں کا کلام) مخفی رہتا تھا اور یہ بھی احتمال ہے کہ حجاب سے بغیر حقیقی کلام کے سمجھنا اور محبت کا تمام کرنا مقصود ہو اور اس کی تعبیر میں لفظ کلام اور من وراہ حجاب کا بطور مجاز استعمال کیا ہو جیسے ادب و عقیدہ کا نصب کرنا جس سے حق تعالیٰ کے بہت سے احکام معلوم ہوتے ہیں۔ اور اس صحت میں حال کلام یہ ہوگا کہ حق تعالیٰ کے کلام کرنا ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ نصب دل کے ذریعہ سے سمجھاتا ہے اور چونکہ کلام سے ہی افہام و تفہیم ہوتی ہے اس لیے نصب دل پر بھی کلام کا اطلاق کرنا صحیح ہوگا جیسے لسان حال کے لیے گویائی اور نطق ثابت کیا جاتا ہے چنانچہ شاعر کہتا ہے ۵

فلئن نطق لبشکر برك منعماء | فلسان خالی بالشكایة النطق

تنبیہ۔ ان دس وجہوں کے علاوہ بھی ایسے بہت امور ہیں جن کے منجملہ صفات ثبوتیہ ہونیکا تو ہم کہہ چکے ہیں مگر وہ (امور) حقیقت یا صفات ہستگاہ مذکورہ بالا کی طرف رجوع کرتے ہیں یا ان کی تاویل صحیح ممکن ہے جیسے حق تعالیٰ کی طرف آنے جانے کا منسوب ہونا یا استہزاء اور کراؤ و خدشہ کا اور اس کی طرف منسوب ہونا یا اسکا سہو و نسیان کے ساتھ موصوف ہونا یا اسکا نور آسمان و زمین ہونا یا اسکا صاحب صوت ہونا اور کہ ان امور کے معنی حقیقی کا حق تعالیٰ کی طرف نسبت دینا صحیح نہیں ہے اور ان کا محال صحیح اور معانی مجاز پر محمول کرنا ممکن ہے اور ان کی تفصیل کتب مبسوطہ میں موجود ہے اور ان سب کا اس مقام پر وارد کرنا مصلحت نہیں ہے دوسرے مقصد بعض اہل صفات ثبوتیہ کے بیان میں جن کے ساتھ صلح عالم کی مقدس ذات موصوف ہوتی ہے اور وہ فقط علم و قدرت کی طرف رجوع کرتی ہیں یا وجوب وجود ان کو مقتضی ہے اور وہ کہتی ہیں۔

(۱) اوّل۔ اگرچہ لفظ اول کا دراصل اس موجود پر اطلاق کیا جاتا ہے جسکے وجود کی ابتدا ہو لیکن اس مقام پر اول سے معنی مذکور کا ارادہ کرنا صحیح نہیں ہے ورنہ حق تعالیٰ کے وجود کا مسبوق بعدم ہونا لازم آئے گا جو اس کے قدیم ہونے کی منافی ہے پس اس مقام پر اول سے وہ موجود مراد ہوگا جو ہر ایک چیز پر مقدم ہو اور اسکی لیے ابتدا نہ ہو

(۲) آخر۔ اگرچہ لفظ آخر کا دراصل اس موجود پر اطلاق کیا جاتا ہے جسکے وجود کی انتہا ہو لیکن اس مقام پر آخر سے معنی مذکور کا ارادہ کرنا صحیح نہیں ہے ورنہ حق تعالیٰ پر عدم کا طاری ہونا لازم آئے گا جو اس کے قدیم اور واجب الوجود ہونے کی منافی ہے پس اس مقام پر آخر سے وہ موجود مراد ہوگا جو فنا و شیا کی بعینہ رہی اور اسکی لیے انتہا نہ ہو

(۳) احد۔ اور احد سے وہ ذات بسیطہ مراد ہے جو اپنے صفات کمالیہ میں یکتا ہو۔ اور جس معنی سے کہ لفظ احد کا حقیقی کی مقدس ذات پر اطلاق ہوتا ہے اسی معنی سے لفظ واحد۔ فرد اور ترکا بھی اطلاق ہوتا ہے

(۴) قاهر۔ اور اس سے وہ موجود مراد ہے جو کسی چیز پر تسلط رکھتا ہو اور وہ (چیز) اس کے حکم سے سربانی نہ کر سکتی ہو۔ پس چونکہ حق تعالیٰ کا واجب الوجود اور قادر مطلق ہونا ثابت اور اسکا جملہ ممکنات پر مسلط ہونا معلوم ہو چکا ہے اور کوئی ممکن اس کے حکم سے سربانی نہیں کر سکتا اور یہ کہ وہ ہر ایک ممکن کو سب مصلحت خلقت وجود عطا کرتا ہے لہذا اسکا قاهر ہونے کے ساتھ موصوف ہونا ضروری ہوگا۔

اور بطریق حق تعالیٰ پر علی اعلیٰ اور غالب کا بھی اسی معنی سے اطلاق ہوتا ہے چنانچہ حق تعالیٰ نے مومنین سے ترغیب جہاد کے لیے ارشاد فرمایا ہے وَلَا تَقْنُوا وَا لَا تَحْزُنُوا وَاَنْتُمْ اَعْلٰوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِیْنَ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا ہے لَا تَخَفْ اِنَّكَ اَنْتَ الْاَعْلٰی اور فرعون کے بارہ میں ارشاد فرمایا ہے اِنْ فِرْعَوْنُ عَلٰی الْاَرْضِ اَوْ رُصْدُوْهُ عَلٰی رَحْمٰتِیْ

لفظ احد کے یہ معنی ذات واجب تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہیں ورنہ اہل زبان کے نزدیک اسکا ہر ایک ذات واحدہ پر اطلاق کرنا درست ہے خواہ وہ مرکب ہو یا بسیط۔ شاعر کہتا ہے ۵

وَلَا یَقْلِمُ عَلٰی ضَلِیْمٍ رَادًّا	اَلَا اَذْکَانَ عَلِیُّ الْحٰجِی وَالْمُتَدَلِّی
هَذَا عَلٰی الْخُصْفِ مَرْبُوطٌ بِرَمْتِهِ	وَذَ الْیَشِیْعِ فَنَلَا یَرِیْ لَہٗ اَحَدٌ

اور اسی طرح لفظ فرد بھی عام ہے قال النابغہ

هَذَا الْبَوْلُ صَقْرٌ فَرْدٌ اِنِّیْ مُحَاسِنٌ	مِنْ نَسْلِ شَیْبَانَ بَیْنَ النِّصَالِ فَالْاَسَدُ
---	---

کتاب التوحید میں فرمایا ہے انّ العلی الاعلیٰ معناه القاہرہ (علیٰ علی کے معنی ہیں قاہرہ)
بلکہ حق تعالیٰ کے جبار قوی - قدیر - اور ظاہر ہونے کی صفت بھی اس معنی کی طرف عود کرتی ہے۔
(۵) غنی (بے نیاز) اور صفت غنا سے وجود یا کسی کمال میں اپنے غیر کی طرف محتاج نہ ہونا مراد
اور حق تعالیٰ کے غنی ہونے پر دلیل ہے کہ وہ مکا واجب الوجود ہونا ثابت ہو چکا ہے پس اگر اسکا جو
یا کمال میں کسی غیر کی طرف محتاج ہونا فرض کیا جائیگا تو اسکا ممکن ہونا لازم آئیگا۔ اسکے علاوہ یہ
کہ جو موجود غیر واجب ہی وہ ممکن ہے اور جو ممکن ہے وہ اپنے وجود میں واجب کی طرف محتاج ہے۔
پس اگر واجب کا کسی غیر کی طرف محتاج ہونا فرض کیا جائیگا تو وہ لازم آئیگا جسکا باطل ہونا معلوم ہو چکا
اور بظاہر حق تعالیٰ پر مالک اور مالک ہونے کی صفت کا بھی اسی معنی سے اطلاق ہوتا ہے اسلئے کہ ملک وہی
شخص ہوتا ہے جسکی طرف لوگ محتاج ہوتے ہیں اور وہ کسی دوسرے کی طرف محتاج نہیں ہوتا اور چونکہ
ہر ایک ممکن اپنے وجود میں حق تعالیٰ کی طرف محتاج ہے لہذا حق تعالیٰ کا مالک اور مالک ہونے
کے ساتھ موصوف ہونا صحیح ہوگا۔

(۶) حکیم۔ اور اس کے معنی ہیں عالم ہونا۔ اور چونکہ حق تعالیٰ کا عالم ہونا ثابت ہو چکا ہے لہذا
اسکا حکمت کے ساتھ موصوف ہونا صحیح ہوگا۔ اسکے علاوہ یہ ہے کہ وہ ہر ایک شے کی حقیقی علت ہے

اسلئے کہ جبار ہی وہی شخص ملد ہوتا ہے کسی شے کو ایسے امر مجبور کر جسکو وہ مقتضی نہ ہو اور چونکہ حق تعالیٰ کا قادر مطلق ہونا ثابت ہو چکا ہے
اور یہ کہ وہ ہر ایک ممکن کو مجبور کر سکتا ہے لہذا اسکا جبار ہونے کے ساتھ موصوف ہونا صحیح ہوگا ۱۲ اسلئے کہ ظاہر ہونے سے قاہرہ وغالب
ہونا مراد ہی ہے چونکہ حق تعالیٰ تمام شیا پر قدرت کہتا ہے اور ہر ایک ممکن کو وجود عطا کرتا ہے لہذا اسکا ظاہر ہونے کے ساتھ موصوف
ہونا صحیح ہوگا چنانچہ توحید میں صدق علیہ الرحمہ نے حضرت امام رضا علیہ السلام سے نقل کیا ہے جسکا محصل یہ ہے کہ
واما الظاہر فلیس من اجل انه علا الاشياء برکوب حق تعالیٰ کو ظاہر (غالب) اسلئے نہیں کہ وہ تمام شیا پر برکوب
فوقہا وقعود علیہا ولستم لذلک لفقہرہ یا اوپر نہیں کہ غالب ہے اسکی لکن اسکو ظاہر اسلئے کہتے ہیں کہ وہ تمام شیا پر
وعلیۃ الاشياء ولقد رتہ علیہا کقول الوجل ظہرت علی قاہرہ وغالب ہی اور اوپر قدرت کہتا ہے جسے شخص کہتا ہے کہ میں
اعدائی فاطمہ فی اللہ علی خصی یخبر عن القلب والقلبہ اپنی دشمنی ظاہر ہوا اور مجھ کو خدائی میری دشمنی بظاہر کیا کہ اس عبارت کے
فہم کذا ظہور اللہ علی الاعداء۔ اپنی ظفر یا اب غالب ہونے کی خبر تیار ہی اس طرح حق تعالیٰ کا بھی اعدا ہونا ہوتا ہے

۱۳ حکیم کا اس شخص پر ہی اطلاق کیا جاتا ہے جسکے افعال حکم متعین واقع ہوں اور چونکہ حق تعالیٰ کے افعال الیقین واقع ہوتے ہیں چنانکہ اگر کسی انسانی
اعتقاد میں صریح اور یقیناً ثابت نہ ہو یا شاہد محسوس میں لہذا اس معنی ہی حکیم علی الاطلاق کی ساتھ موصوف ہونا صحیح ہے لہذا اسی کو تحقیق ہوگا۔ لکن
اس معنی سے اسکا حکیم ہونا صفات فعل میں مندرج ہے جسکا کہ ما شاء اللہ تعالیٰ آئندہ کیا جائے گا ۱۲

اور معلول کی معرفت جب قدر حقیقی علت کے لیے حاصل ہوتی ہے وہ کسی دوسرے موجود کو حاصل نہیں ہو سکتی اور چونکہ حکمت سے شیا کی معرفت کا حاصل کرنا مراد ہوتا ہے پس اس کے لیے شیا کی معرفت کا اعلیٰ درجہ حاصل ہوگا۔ اسکے علاوہ یہ ہے کہ وہ واجب الوجود ہے جس کے علم و معرفت میں کسی قسم کا نقصان نہیں ہو سکتا ورنہ اس کا نقص کے ساتھ موصوف ہونا لازم آئے گا جو محال ہے لہذا اس کو ہر ایک شے کی علم کا وہ کامل درجہ حاصل ہوگا جو ہر ایک طرح کے نقصان سے مبرا ہوگا اور اس کا حکم مطلق ہونا ثابت ہوگا اور جس معنی سے کہ اس مقام پر حق تعالیٰ کا حکم ہونا معلوم ہوا اسی معنی سے بطاہر اس کو علیہ۔ خبیرو۔ لطیف۔ حبیب۔ محض۔ حقی۔ اور باطن اور راسی کے ساتھ ہی موصوف کرتے ہیں

(۷) طاہر۔ اور حق تعالیٰ کے طاہر ہونے سے یہ مراد ہے کہ وہ ہر ایک نقصان سے منزہ ہے اور یہ کہ اس کے لیے کوئی شبہ۔ نظیر۔ مثل۔ زوال اور انتقال نہیں ہے اور اسی معنی سے اس کا سبوح اور قلوس کے ساتھ ہی وصف کیا جاتا ہے۔

(۸) جواد۔ اور جو اسے کسی غیر کو ایسا فائدہ پہنچانا مراد ہے جس کی غرض فائدہ پہنچانے والے کی طرف

۱۔ خیر سے وہ شخص مراد ہوتا ہے جو کسی شے سے واقف ہوتا ہو اور حق تعالیٰ کی خیر خواہی سے مراد ہے کہ اس کی کوئی شے پوشیدہ اور غائب نہیں ہو سکتی اور یہ کہ اس کا علم تجربہ وغیرہ سے حاصل نہیں ہوا۔ ۲۔ لطیف کے معنی ہیں صغیر اور باریک۔ اور حق تعالیٰ کے لطیف ہونے سے مراد ہے کہ اس کو ہر ایک صغیر اور باریک چیز کا علم حاصل ہو۔ ۳۔ حبیب کے معنی ہیں شمار کرنے والا۔ از بسکہ حق تعالیٰ ہر ایک شے پر محیط ہے اور اس کا علم ازلی ہر ایک چیز سے متعلق ہو اس لیے اس کا حبیب ہونے کے ساتھ موصوف ہونا صحیح ہوا۔ ۴۔ محض کے معنی ہیں احاطہ اور شمار کرنے والا۔ از بسکہ خدا کا علم ہر ایک چیز پر محیط ہے اور کوئی شے اس پر محمول نہیں ہو سکتی اس لیے اس کا محض ہونا صحیح ہوا۔ ۵۔ حقی کے معنی ہیں عالم چنانچہ حق تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔ یسئلونک کذاک حقی عنہا (وہ تم سے ساعت (قیامت) کا سوال کرتے ہیں گویا کہ تم اس کے آنے کے وقت کو جانتے ہو) ۶۔ باطن کے معنی ہیں پوشیدہ چیز و نہا جلستے والا۔ چونکہ حق تعالیٰ ہر ایک پوشیدہ اور ظاہر چیز کو جانتا ہے اس لیے اس کو کہنا صحیح ہوا۔ جناب صدق علیہ الرحمہ لفظ باطن کی تفسیر میں فرماتے ہیں ای خیر بصیر لہا لیسرون ولہا یعلنون ویکل صا ذرا وبرا۔ یعنی وہ ہر ایک اس چیز کو جس کو کہ وہ پوشیدہ اور ظاہر کرتے ہیں اور وہ ہر چیز کو کہ وہ پوشیدہ کیا ہو جانتا ہے ۷۔ راسی کے معنی ہیں عالم اور نظار ویت کا معنی علم میں بکثرت افعال ہوتا ہے چنانچہ حق تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔ الہ ترکیف فعل ربک باصحاب الفیل کہ اس مقام پر الہ تو کے معنی ہیں الہ لعلہ اور بعض علماء کی منقول ہوا ہے کہ جب نظار ویت کی معنی مراد لی جاتی ہیں ان کے منظر کرنا تو وہ ایک ہی مفعول کی طرف متعدی ہوتا ہے اور جبکہ اس (رویت) معنی علم مراد لی جاتی ہیں تو وہ مفعول کی طرف متعدی ہوتا ہے چنانچہ راسی یہ عالم ۱۲۔ صدق علیہ الرحمہ فرماتے ہیں بیان کیا ہے کہ یہ حرف مفعول نہیں ہوا بلکہ اس کا سبوح اور قلوس کے معنی ہیں ہر ایک نقصان سے منزہ ہونا ۱۲

عود نہ کرے۔ پس چونکہ حق تعالیٰ نے عالم کو وجود اور حیات وغیرہ کلمے بہا خلعت عطا فرمایا،
اور اسکی کوئی غرض خود حق تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کرتی اسلیے اسکا جو او مطلق ہونا ثابت ہوگا۔

(۹) قیوم۔ اور حق تعالیٰ کے قیوم ہونیسے اسکا بذاتہ قائم اور غیر کے لیے مقیم ہونا مراد ہے پس حق
حق تعالیٰ اپنے غیر سے مستغنی ہے اسلیے اسکا بذاتہ قائم ہونا ثابت ہوگا اور چونکہ ہر ایک ممکن اسی کی طرف
مستند ہے اسلیے اسکا مقیم غیر ہونا ثابت ہوگا اور دونوں امور کی وجہ سے اسکا قیوم ہونا نیز ساتھ موصوف ہونا

(۱۰) خیر۔ اور خیر سے کمال کا حاصل ہونا اور نقصان سے بری ہونا مراد ہے اور چونکہ حق تعالیٰ کا

واجب الوجود ہونا اور وجود کا خیر محض ہونا معلوم ہے لہذا حق تعالیٰ کا خیر ہونیکے ساتھ موصوف ہونا
بدیہی ہوگا۔ اور حق تعالیٰ کا سچ ہونے کے ساتھ موصوف ہونا بھی اسی طرف راجع ہوتا ہے۔

تہذیب۔ واجب الوجود کو صفات حقیقیہ عین ذات ہیں اور اس (ذات) پر ذات نہیں ہیں

واضح ہو کہ واجب الوجود کے صفات دو قسم ہیں۔ اول۔ صفات ثابۃ جو ذات مقدسہ پر محمول

ہوتے ہیں اور ذات مقدسہ کا انکے ساتھ موصوف ہونا صحیح ہے۔ دوم۔ صفات منفیہ جو اسکی

مقدس ذات پر محمول نہیں ہوتیں اور اسکی مقدس ذات کا انکے ساتھ موصوف ہونا صحیح نہیں ہے

اور صفات منفیہ میں وہ جملہ صفات داخل ہیں جو سبب اعتلاج اور موجب نقص ہیں جیسے اسکا مرکب ہونا

اور اسکا محل حوادث ہونا یا اسکا جاہل ہونا۔ اسکا عاجز و مضطر ہونا اور ان (صفات منفیہ) کو صفات

سلبیہ ہی کہتے ہیں جنکی فی الجملہ شرح آئندہ کی جائیگی۔ اور صفات ثابۃ کی بھی دو قسم ہیں۔

قسم اول صفات ذات جنکے ثابت ہونے میں صدور فعل کو دخل نہیں ہوتا بلکہ انکے ساتھ موصوف

ہونے میں محض ذات کا ملاحظہ کافی ہوتا ہے۔

قسم دوم صفات فعل جنکے ثابت ہونے میں صدور فعل کو دخل ہوتا ہے اور انکے ساتھ موصوف ہونے

میں محض ذات کا ملاحظہ کافی نہیں ہوتا جیسے واجب الوجود کا خالق اور رازق ہونا۔ اسکا راضی و سخط ہونا

وغیرہ جنکی فی الجملہ توضیح آئندہ کی جائیگی۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔ اور ان صفات کا ذات مقدسہ کے لیے ثابت ہونا

سہ حق سہ چیز مراد ہوتی ہے اسکا وجود ثابت ہو اور چونکہ حق تعالیٰ کا واجب الوجود ہونا ثابت ہے لہذا اسکا حق ہونا نیز ساتھ موصوف ہونا

کمال نہیں ہے اسی لیے اسے ذات مقدسہ کا خالی ہونا اور اس کے اضافہ کے ساتھ موصوف ہونا بھی صحیح ہے۔ یہ صفتیں صفات ذات پر مقرر ہوتی ہیں۔ اور اس کے ساتھ موصوف ہونے میں کسی مصلحت یا داعی کا مجبور ہونا شرط ہوتا ہے۔ اور صفات ذات کی بھی دو قسمیں ہیں۔

پہلی قسم صفات حقیقیہ اور اسے وہ صفتیں مراد ہیں جن کے مفہوم میں اضافت ماخوذ نہیں ہوتی اور ان کی ساتھ موصوف ہونا ملاحظہ غیر موقوف نہیں ہوتا۔ اور ان صفتوں کا ذات مقدسہ کے لیے ثابت ہونا کمال اور ان کے اضافہ کا ثابت ہونا نقص ہوتا ہے۔

دوسری قسم صفات اضافیہ اور اسے وہ صفتیں مراد ہیں جن کے مفہوم میں اضافت ماخوذ ہوتی ہے اور ان کے ساتھ موصوف ہونا ملاحظہ غیر موقوف ہوتا ہے جیسے واجب الوجود کا قبلیت۔ بعدیت اوریت کے ساتھ موصوف ہونا۔ اور صفات حقیقیہ کی بھی دو قسمیں ہیں۔

(۱) حقیقیہ محضہ اور اسے وہ صفتیں مراد ہیں جن کے تحقق ہونے اور اثر کے مترتب ہونے میں ملاحظہ غیر کو دخل نہ ہو باین معنی کہ مفہوم کی طرح ترتیب اثر بھی عروض اضافت سے مترا ہو جیسے واجب الوجود کا باقی ہونا اور سکاد اتم ہونا یا اس کا موجود اور حی ہونا اور ان صفات کا بھی فی الجملہ تذکرہ ہو چکا ہے۔

(۲) حقیقیہ ذات الاضافہ اور اسے وہ صفتیں مراد ہیں جن کے تحقق ہونے میں اگرچہ ملاحظہ غیر کو دخل نہیں ہوتا لیکن اثر کے مترتب ہونے میں ملاحظہ غیر کو دخل ہوتا ہے باین معنی کہ عروض اضافت سے ترتیب اثر مترا نہیں ہوتا جیسے واجب الوجود کا عالم۔ قادر۔ سمیع اور بصیر ہونا۔ پس اگرچہ اس کے عالم و قادر ہونا معلوم و مقدور کا موجود ہونا لازم نہیں ہے لیکن جبکہ معلوم و مقدور اور سمیع و مبصر کا موجود ہونا فرض کیا جائے تو اضافت عارض ہوتی ہے اور ان صفات کی بھی فی الجملہ تفصیل ہو چکی ہے۔ بہر حال اس تقریر معلوم ہوا کہ صفات واجب تعالیٰ چار قسموں میں تقسیم ہیں۔ اول صفات منفیہ۔ دوم صفات فعل۔ سوم صفات حقیقیہ چارم صفات اضافیہ۔ پس اقسام مذکورہ میں سے پہلی اور دوسری اور چوتھی قسم

کو عین ذات یا اس کے قدیم اور قائم بالذات نہ ہونے پر جمہور علماء اسلام بلکہ جماعہ عقلاء انام کا اتفاق ہے جس کی وجہ سے اس لیے کہ پہلی قسم کا جیسے صفات منفیہ مراد ہیں ذات مقدسہ سے منسوب ہونا لازم ہے کیونکہ اس کا

صفات نقص ہونا اور ذات مقدسہ کا ہر ایک نقص سے متبرک ہونا معلوم ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جن صفات کا
 مسلوب ہونا لازم ہے انہیں کا عین ذات یا قدیم اور قائم بالذات ہونا محض بے معنی ہے۔ اور دوسری قسم کا
 جنہ صفات فعل مراد ہیں ذات مقدسہ کے لیے ثابت ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ ذات مقدسہ کا اونی
 خالی ہونا اور ان کے ضد اور کائنات ہونا بھی صحیح ہے اور یہ کہ اول (صفات فعل) کا ثابت ہونا صدور فعل
 اور فعل کا صادر ہونا وجود صحت و داعی پر موقوف ہے لہذا ان کا عین ذات یا قدیم اور قائم بالذات کہنا
 درست نہ ہوگا۔ اور چوتھی قسم کا جنہ صفات اضافیہ مراد ہیں ذات مقدسہ کے لیے ثابت ہونا غیر ذات کے
 موجود و معدوم ہونے پر موقوف ہے اور ظاہر ہے کہ جنہ صفت کا ثابت ہونا غیر کے موجود و معدوم ہونے پر
 موقوف ہو اس کا عین ذات ہونا یا قدیم اور قائم بالذات ہونا مقول نہ ہوگا ورنہ ذات مقدسہ کا محل حوا
 ہونا لازم آئے گا علاوہ برین ذات واجب الوجود کا قدیم ہونا اور صفات مذکورہ کا حادث ہونا معلوم ہے
 اور حادث کا عین قدیم یا اوس (قدیم) میں ہمیشہ سے قائم ہونا بالبدلتہ باطل ہے۔ بہر حال صفات مذکورہ
 مذکورہ کے عین ذات یا ان کے قدیم اور قائم بالذات ہونا کو کسی عاقل نے اختیار نہیں کیا۔

تیسری بعض علماء کی عبارات منقولہ سے صفات اضافیہ اور صفات فعل کا متحد و مساوی ہونا ثابت ہوتا ہے
 اس تقدیر پر صفات اضافیہ اور صفات فعل کا علیحدہ علیحدہ شمار کرنا صحیح نہ ہوگا اور واجب الوجود کو جملہ صفات کا
 فقط تین قسموں میں منحصر ہونا معین ہوگا لکن صفات اضافیہ کا صفات فعل کے مساوی قرار دینا بظاہر درست
 نہیں ہے اس لیے کہ صفات فعل سے وہ صفتیں مراد ہوتی ہیں جو صدور فعل کے بعد ثابت ہوتی ہیں جیسے
 ذات مقدسہ کا خالق اور مصور اور رائق وغیرہ کے ساتھ موصوف ہونا۔ اور صفات اضافیہ سے وہ صفتیں
 مراد ہوتی ہیں جو وجود اضافت کے بعد ثابت ہوتی ہیں خواہ وہ (اضافت) صدور فعل کی وجہ سے حادث
 ہوتی ہو یا کسی اور وجہ سے اس تقدیر پر صفات اضافیہ میں وہ صفتیں ہی مندرج ہو جائیں گی جہاں پڑے (اضافت)
 صدور فعل کی وجہ سے حادث نہیں ہوتی جیسے ذات مقدسہ کا اول و آخر اور قبل و بعد کے ساتھ موصوف
 ہونا۔ پس صفات اضافیہ کا عام اور صفات فعل کا خاص ہونا معین ہوگا اور اول و اول میں عام خاص مطلق کی
 نسبت ہوگی۔ اب یہی تیسری قسم جس سے صفات حقیقیہ مراد ہیں پس ان کے عین ذات یا ذات ہونے میں

اختلاف ہے۔ پس فرقہ اشاعرہ نے اس کے زائد بذات ہونے کو اور فرقہ امامیہ و حکماء نے عین ذات ہونے کو اختیار کیا ہے۔ پس اشاعرہ کہتے ہیں کہ واجب الوجود کے صفات حقیقیہ اس کی مقدس ذات پر زائد ہیں باین معنی کہ ذات مقدسہ میں ایسے مبادی قدیمہ موجود ہیں جنکی وجہ سے ذات کے لیے آثار مخصوصہ ثابت ہوتے ہیں پس مبدء علم کی وجہ سے اس کو عالم اور مبدء قدرت کی وجہ سے اس کو قادر کہتے ہیں اور یہ کہ اگرچہ انسان کی طرح ایسے صفات قائم ہیں جو اس کے مغائر ہیں اور انکی وجہ سے اس کو علم یا قدرت حاصل ہے اور اس مطلب کی تفصیل کے لیے انہوں نے کئی امزون کو بیان کیا ہے۔

پہلا امر یہ کہ شاہد پر غائب کے قیاس کر نیسے ثابت ہوتا ہے کہ حق تعالیٰ میں بھی صفات زائدہ موجود ہیں جنکی وجہ سے وہ علم و قدرت اور حیات وغیرہ کے ساتھ موصوف ہوتا ہے۔ اور اس مطلب کی توضیح یہ ہے کہ شاہد پر غائب کے قیاس کرنے میں چار چیزوں کا موجود ہونا شرط ہے جنکی جامع کے ساتھ تعبیر کی جاتی ہے اور جبکہ ان چاروں چیزوں میں سے ایک میں بھی اختلاف ہوگا تو قیاس مذکور صحیح نہ ہوگا اور جبکہ چاروں کا مجتمع ہونا فرض کیا جائے تو غائب کا شاہد پر قیاس کرنا اور حکم میں مقیس مقیس علیہ کا متحد قرار دینا ضروری ہوگا۔ اور وہ چار چیزیں یہ ہیں (۱) علت (۲) شرط (۳) حقیقت (۴) دلیل۔ پس جبکہ شاہد میں کسی امر کا کسی حکم کے لیے علت ہونا ثابت ہو جائے جیسے عالم ہونیکے لیے مبدء علم کا علت ہونا۔ یا جبکہ

۱۵ اور اشاعرہ نے علت مشترکہ کی تشخیص کے لیے دو طریقے ذکر کیے ہیں پہلا طریقہ طرد و عکس ہے جسکی دوران کے ساتھ تعبیر کی جاتی ہے اور اسکا مطلب یہ ہے کہ جس صفت کے وجود و عدم پر حکم مخصوص کا وجود و عدم منوط ہوگا وہی وصف اس (حکم مخصوص) کے لیے علت قرار دیا جائیگا باین معنی کہ جس وصف کے موجود ہونیکے حالات میں حکم مخصوص موجود ہوگا اور اس (وصف) کے معدوم ہونے کے حالات میں وہ (حکم مخصوص) معدوم ہوگا اسی (وصف) کا حکم کے لیے علت قرار دینا معین ہوگا جیسے شراب میں وصف شکر (نشہ) کا حکم حرمت و نجاست کے لیے علت ہونا اسلئے کہ وصف شکر کے موجود ہونے پر حکم حرمت و نجاست ثابت رہتا ہے اور معدوم ہونے پر معدوم ہو جاتا ہے۔ اور یہ طریقہ ضعیف ہے اسلئے کہ اگر کسی مقام پر ذات موضوع کی خصوصیت اور وصف مخصوص کے مجموعہ کا علت حکم ہونا فرض کیا جائے تو محض وصف کا موجود یا معدوم ہونا کافی نہ ہوگا کیونکہ علت مرکبہ کے ایک جز کا معدوم ہونا معلول کے معدوم ہونے کو مقتضی ہوتا ہے اس صیغہ میں کسی دوسری شے کے لیے محض وصف کا ثابت ہونا اسکی حرمت و نجاست کے لیے کافی نہ ہوگا۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ اگر محض وصف کا علت حکم ہونا ہی تسلیم کر لیا جائے اور ذات موضوع کو اس میں بالکل دخل نہ دیا جائے تب بھی ممکن ہے کہ کسی دوسری ذات میں کوئی ایسا وصف موجود ہو جو حکم مذکور کے لیے مانع قرار پائے اور ظاہر ہے کہ ایسی صیغہ میں محض وصف کا موجود یا معدوم ہونا مفید نہ ہوگا اسلئے کہ وجود معلول کے لیے شرط کا

بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ موجود ہونا اور موانع کام تفع ہونا بھی ضروری ہے اور محض فاعل کا موجود ہونا کافی نہیں ہے ہاں اگر مفسر
 فاعل کا علت تامہ ہونا اور اس کی تاثیر میں وجود شرط اور انتقار مانع کا دلیل نہ ہونا معلوم ہو جائے تو حکم مخصوص کے موجود یا مفقود
 ہونے کا حکم کرنا صحیح ہو گا لیکن اس مطلب کے معلوم ہونے کا کوئی عقلی ذریعہ نہیں ہو سکتا لہذا طرد و عکس کے طریقہ کا شخص علت
 مشترکہ کے لیے تجویز کرنا درست نہ ہو گا۔ اسکے علاوہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر علت حکم کے کسی معلول کا اس (علت حکم) کی کسی
 ہونا فرض کیا جائے تو لازم آئے گا کہ وہ (معلول) علت حکم قرار پائے اس لیے کہ صورت مفروضہ میں حکم مذکور کے وجود و عدم کا معلول
 مشار الیہ کے وجود و عدم پر منوط ہونا واضح ہے حالانکہ اس (معلول) کا علت حکم قرار دینا خلاف مفروضہ ہے۔ اسکے علاوہ
 یہ ہے کہ اس مقام پر کسی ایسے وصف کا موجود ہونا بھی محتمل ہے جو اصل کے مقارن ہو اور حکم مفروض کے لیے وہی علت ہو
 اگرچہ ہو گا اور سپر اطلاق نہ ہو اور اس (امر مقارن) کی نسبت فقط بقدر کہ نہ بنا کافی نہیں ہے کہ اس کے موجود ہونے پر کوئی دلیل نہیں
 لہذا اس کا معدوم قرار دینا لازم ہے اس لیے کہ ہمارے پاس کسی دلیل کے نہ ہونے سے اس کا درحقیقت رد دلیل ہونا لازم نہیں آتا
 اسی لیے فقرہ عدم الوجدان کا دلیل علی عدم الوجود مشہور اور زبان زد ہے اس مقام پر امام رازی نے اس
 حجت کی رد میں کہ فلان امر کے ثبوت پر کوئی دلیل نہیں ہے لہذا اس کی نفی واجب ہوگی جو کچھ بیان کیا ہے اس کا حاصل یہ ہے
 وہی عندی ضعیفہ جدایا نہ ان قولکم فی المطلوب
 المعلن انه لا دلیل علیہ اما ان لغوا بہ انکم لم تعرفوا
 دلیل ثبوتہ او لغوا نہ لیس فی نفس الامر علیہ دلیل
 فان عنتم بہ الاول کان حاصل کلامکم ان الشیء المکل
 لم تعرف علی ثبوتہ دلیل او کلاما لم تعرف علی ثبوتہ دلیل
 وجب نفیہ و علی هذا التقدير یكون المقدمة الاولى
 حقة ولكن المقدمة الثانية تكون ظاهرة الفساد
 لانه لو کان عدم علم الانسان بدلیل ثبوت الشیء
 دلیل علی عدم ذلك الشیء لزم من هذا ان یكون العوام
 کلہم جازمین نفی الامور التي لا یعلمون دلیل علی
 ثبوتہا ولزم كون المنکرین بوجود الصانع وتوحیدہ و
 النبوتہ والحشر عالمین بكونہم غیر عالمین بأدلة ثبوت
 هذه الاشیاء بل یلزم ان یكون الانسان کلہما کان اقل
 معرفۃ بالدلیل ان یكون اکثر علما وفساد ذلك الظہر من
 ان یحتاج الی الاطباء وان عنیت بہ الثاني کان حاصل
 کلامکم ان الشیء الفلانی لیس علی ثبوتہ دلیل فی نفس الامر
 وکما کان كذلك وجب نفیہ و علی هذا التقدير یكون المقدمۃ
 الثانية حقة ولكن المقدمة الاولى لا تقر بتزنیف أدلة المثبتین
 لانه من الجائز ان یكون علی ثبوت ذلك الشیء دلیل
 وان لم یقف المثبت لہ علی ذلك الی اخر ما قال -

نہ ہوتی ہو۔ اے آخرہ - ۱۲

جیسے حادث کرنے کا کسی محدث کے موجود ہونے پر دلالت کرنا تو اس کا غائب میں ہی قیاس کرنا
اور اس کے ثبوت کا غائب میں ہی حکم کرنا صحیح ہوگا۔ اب چونکہ شاہدین یہ امر ثابت ہو چکا ہے کہ
عالم کی حقیقت وہی ہے جس میں علم قائم ہو اور یہ کہ عالم ہونیکے حکم کی علت مبدع علم (صوت علیہ) ہے
لہذا اس کا غائب میں ہی قائل ہونا لازم ہوگا اور یہی کلام قدس اور حیات وغیرہ میں بھی جاری ہوگا
اور اشاعرہ کے اس کلام پر کئی جرہیں وارد ہوتی ہیں۔ پہلی جرح یہ کہ شاہد پر ہر غائب کے قیاس کرنا
بعض اہل لوگوں نے بھی ضعیف کہا ہے جو مذہب اشاعرہ میں بڑے ثابت قدم ہیں جیسے امام
فخر الدین رازی اور قاضی عضد الدین وغیرہ۔ اور جرح بالکل ٹھیک ہے اس لیے کہ قیاس میں ایسی علت کا
ثابت کرنا ضروری ہوتا ہے جو مقیس اور مقیس علیہ کے درمیان مشترک ہو۔ اور ایسی علت کا ثابت ہونا
خالی از اشکال نہیں ہے کیونکہ حکم مفروض کے لیے خصوص مقیس علیہ کا شرط ہونا بھی محتمل ہوتا ہے۔
اور ظاہر ہے کہ اس احتمال کے بعد کسی دوسرے موضوع محل پر اس (حکم) کے موجود ہونیکا حکم کرنا
صحیح نہ ہوگا اسی طرح یہ بھی احتمال ہو سکتا ہے کہ حکم مفروض سے کسی فرع کی خصوصیت مانع ہو اور ظاہر ہے
کہ اس احتمال کے بعد بھی ہر ایک فرع میں اس (حکم) کے موجود ہونے کا حکم کرنا صحیح نہ ہوگا۔ دوسری
جرح یہ کہ عالمیت اور علم کا باہم مغایرت ہونا مسلم نہیں ہے بلکہ وہ دونوں متحد ہیں بصوت میں عالمیت کے ایسی علم کا علت قرار
دینا بی معنی ہوگا۔ اور اگر اہل دونوں (عالمیت و علم) کا باہم متغایرت ہونا تسلیم کر لیا جائے تو کہہ سکتے ہیں کہ عالمیت کا
علت سے معلوم کا عند العالم حاضر ہونا خواہہ (معلوم) اپنی نسبت کے ساتھ حاضر ہو یا عالم میں قائم ہو جو نفس کو اس کی صفات کا
معلوم ہونا یا وہ (معلوم) عالم کا معلول ہو یا اس (عالم) کا عین جو نفس کو اس کی ذات کا معلوم ہونا تیسری جرح یہ
حقیقت عالم کا محض اس شخص میں منحصر ہونا مسلم نہیں ہے جس میں کہ علم قائم ہو بلکہ حقیقت عالم وہ ہے جسکی
وانا کے ساتھ تعبیر کی جاتی ہے اگرچہ اس میں علم قائم نہ بھی ہو۔ چوتھی جرح یہ کہ عالم کی حقیقت کہ جس میں علم
قائم ہو برآمد تسلیم صرف لفظ اور وضع سے ثابت ہوتی ہے اور ظاہر ہے کہ علم کلام کے مسائل میں محض لفظ
اور وضع پر بنا کر یا معقول نہیں ہے خصوصاً جبکہ حکماء کے ساتھ نزاع فرض کی جائے اس لیے کہ حکماء کی نظر معانی
پر ہوتی ہے اور وہ قواعد عقلیہ پر مبنی نہیں ہو سکتی حالانکہ خود سرگروہ اشاعرہ شیخ ابو الحسن شعری اس امر کے قائل

ہوئے ہیں کہ وجود عین ماہیت ہے اور باوجود اسکے وہ بھی ماہیت پر لفظ موجود کا اطلاق کرتے ہیں۔
 پس اگر مسائل عقلیہ میں قواعد عقلیہ کو دخل ہوتا تو شیخ صاحب کا ماہیت کو عین وجود قرار دینا کسی طرح صحیح
 نہ ہوتا ایسے کیفیت کے اعتبار سے موجود وہی چیز ہوگی جس میں وجود قائم ہوا اور جبکہ اونس کے نزدیک وجود اور
 ماہیت میں فرق نہیں ہے تو ان کو ماہیت کا وجود کہنا صحیح اور موجود کہنا غیر صحیح ہوگا۔ اسکے علاوہ یہ ہے
 کہ اشاعرہ نے حق تعالیٰ کی ذات مقدسہ پر لفظ علیٰ عظیم۔ اول۔ آخر۔ محی۔ میست۔ خالق اور رازق وغیرہ
 الفاظ کے اطلاق کرنا جو تجویز کیا ہے حالانکہ اونس کے نزدیک یہی صفات مذکورہ کے مبادی کا ذات مقدسہ
 میں قائم ہونا درست نہیں ہے۔ پس اگر مسائل عقلیہ میں مباحث عقلیہ کو دخل ہوتا تو صفات مذکورہ کا
 حق تعالیٰ کی ذات مقدسہ پر اطلاق کرنا صحیح نہ ہوتا یا اونس کے مبادی کا ذات مقدسہ میں فرض کرنا لازم
 ہوتا اور ایسے نہیں۔ پانچویں جرح یہ کہ اس مقام پر قیاس کنندہ نے خود اعتراف کیا ہے کہ شاہد و غائب
 میں مختلفہ صفات مختلف ہے ایسے کہ شاہد کی قدرت میں ایجاد تصور نہیں ہے حالانکہ غائب
 ایسا نہیں ہے اور وہیں ایجاد تصور ہے۔ اسی طرح شاہد کا ارادہ احد المقدورین کے ایجاد کے لیے
 مختص نہیں ہوتا ایسے کہ اشاعرہ کے نزدیک بندہ کی قدرت مؤثر نہیں ہوتی حالانکہ غائب کا ارادہ
 مختص ہوتا ہے اور باقی صفات میں ہی یہی کلام جاری ہوتا ہے۔ اس تقدیر پر شاہد میں ایسی چیز
 وجود ضروری ہوا جو غائب میں موجود نہیں ہیں اور اس طرح غائب میں ہی ایسی چیزوں کا وجود ضروری
 ہوا جو شاہد میں موجود نہیں ہیں۔ لہذا غائب کا شاہد پر قیاس کرنا کسی طرح صحیح نہ ہوگا۔
 دوسرا اہم یہ کہ عرف و لغت دونوں اس امر پر شاہد ہیں کہ عالم سے وہی شخص مراد ہوتا ہے جس میں علم
 قائم ہو پس حق تعالیٰ بھی اسی معنی سے عالم ہوگا کہ اونس کی ذات میں علم قائم ہے۔ اسے علاوہ یہ ہے
 کہ کتاب و سنت سے علم کا اونس کی مقدس ذات میں قائم ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اور حق تعالیٰ نے
 اپنی ذات کے لیے علم کے ثابت ہونے کو بیان کیا ہے چنانچہ فرماتا ہے۔
 وَلَا يَخِطُّونَ لَشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَهُوَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اور وہ سب علم میں سب سے بے نیاز اور کسی شے کے
 اور کسی تصور میں نہ ہو سکا صفات کے ساتھ ہر صفت ہونا ثابت ہو گیا تو ہر کو بھی اونس کے لیے صفت

بغیر تاویل ثابت کرنا لازم ہو اس لیے کہ تاویل کی اسی مقام پر ضرورت ہوتی ہے جہاں پر واقعہ کا
 مراد لینا متعذر ہو حالانکہ یہاں پر ایسا نہیں ہے۔ لہذا کلام کا بغیر تاویل اور ظاہر مجہول کرنا نہیں ہوگا
 فضل بن روز بہان کہتے ہیں کہ میرے نزدیک صفات زائدہ کے ثابت کرنا نہیں یہی طریقہ عمدہ
 اس لیے کہ ان کے ثابت کرنے میں عقلی دلیلیں جو بیان کی جاتی ہیں وہ خالی از اشکال نہیں ہیں۔

اور علامہ شوستر می طاب شراہ نے اس تقریر کا یہ جواب دیا ہے کہ مطالب عقلیہ میں اعتبار لغوی پر عمل
 نہیں ہو سکتا اور اس مقام پر دلیل عقلی کی وجہ سے نصوص میں تاویل کی جاتی ہے لہذا اوس (تاویل)
 سے نصوص کی تکذیب لازم نہ آئیگی جیسا کہ فاضل مذکور نے خیال کیا ہے۔ اور اگر دلیل عقلی کی وجہ سے
 ہی تاویل کرنا صحیح نہ ہو اور اوس (تاویل) کا تکذیب نصوص کے لیے مستلزم ہونا فرض کیا جائے
 تو لازم آئیگا کہ دلیل عقلی کی وجہ سے تشابہات میں ہی تاویل کرنا صحیح نہ ہو مثلاً دلیل عقلی اس امر پر
 قائم ہو چکی ہے کہ حق تعالیٰ جسم و جسمانیات سے منزہ ہے۔ اب اگر اس دلیل کی وجہ سے تاویل کرنا
 صحیح نہ ہو اور اوس (تاویل) کا تکذیب نصوص کیلئے مستلزم ہونا فرض کیا جائے تو لازم آئیگا کہ حق تعالیٰ
 کی مقدس ذات کے لیے لفظ وجہ۔ قدم۔ اورید وغیرہ کے حقیقی معنی ثابت کیے جائیں
 اور الفاظ مذکورہ میں تاویل کرنا صحیح نہ ہو حالانکہ الفاظ مذکورہ کے حقیقی معنوں کا مراد ہونا اور جسم ہونیکو
 مستلزم ہے جس کے بطلان پر حملہ عقلاء کا اتفاق ہے حالات مشتقات کے معنوں میں باعتبار لغت
 ہی مبدا کا قائم ہونا شرط نہیں ہے۔ اور بعض مواد میں اگرچہ معنی مشتق کے لیے مبدا کا قائم ہونا
 ضروری ہوتا ہے لکن اوس سے قیام مبدا کا شرط ہونا ثابت نہیں ہوتا یہی وجہ ہے کہ ضرور کو
 باعتبار لغت مضی کہتے ہیں حالانکہ وہ میں ضرور قائم نہیں ہوتی اسی طرح لغات فارسیہ میں مشتقات کی
 جو تفسیر کی جاتی ہے وہ (تفسیر) قیام مبدا کو مقتضی نہیں ہے جیسے عالم کی تفسیر میں دالما و رقادر کی
 تفسیر میں توانا۔ اور فاضل مذکور کا یہ کلام کہ اس مقام پر کوئی دلیل عقلی ایسی نہیں ہے جس سے اوس
 نصوص کا جنہیں خدا کی طرف صفات کی نسبت دیکھی ہے اوس (نصوص) کے ظاہر پر باقی رکھنا
 متنع ہو مخدوش ہے اس لیے کہ نصوص مشار الیہا سے خود صفات کا موجود ہونا ثابت نہیں ہوتا بلکہ

اونسے خدا کا عالم اور قادر وغیرہ ہونا ثابت ہوتا ہے اور کسی صفت کا موصوف کے لیے ثابت ہونا
ثبوت مبدیہ پر دلالت نہیں کرتا پس خدا کے عالم و قادر ہونیکو مبدیہ علم و قدرت کا ثابت ہونا لازم
نہ ہوگا۔ اور اگر تسلیم کر لیا جائے کہ نصوص مشار الیہا کا ظاہر وہی ہے جسکو کہ شاعرہ نے سمجھا ہے
تو انہیں تاویل کرنا معین ہوگا اس لیے کہ وہ (ظاہر) بہت سی قطعی دلیلوں کے منافی ہے
جو تجرید وغیرہ میں مذکور ہیں انتہی توضیح۔

اسکے علاوہ یہ ہے کہ آیہ شریفہ ولا یحیطون بشی من علمہ اذہ میں جو خدا کی طرف علم کی نسبت
دیکھتی ہے وہ بعینہ اسی ہی ہے جیسی کہ شیخ ابوالحسن شعری کے نزدیک انسان کی طرف جو ذات کی نسبت
دیکھاتی ہے پس طرح کہ شیخ مذکور کے نزدیک وجود انسان اور ذات انسان میں کوئی فرق نہیں ہے
اس لیے کہ ان کے نزدیک ہر شے کا وجود اس کی ماہیت کا عین ہے۔ اسی طرح علم خدا اور ذات خدا
میں بھی کوئی فرق نہ ہوگا۔ اور طرح کہ شیخ موصوف کے نزدیک انسان کے موجود ہونے میں مبدیہ
وجود کا اوس (انسان) کی ذات میں قائم ہونا درست نہیں ہے اس لیے کہ وجود اور ذات متحد ہیں
اسی طرح خدا کے عالم ہونے میں بھی مبدیہ علم کا اوس (خدا) کی ذات میں قائم ہونا درست نہ ہوگا
اور وجود اور ذات متحد ہونگے اور اس مطلب کی طرف اوپر کی عبارت میں اشارہ ہو چکا ہے۔
اسکے علاوہ یہ ہے کہ عالم کے ظاہری معنوں میں تاویل کرنا شاعرہ پر بھی لازم ہے اس لیے کہ عالم سے
باعتبار لغت وہ ذات مراد لیا جاتی ہے جہیں علم کے معنی حدی مصدری قائم ہوتے ہیں اور فارسی میں
دلش کے ساتھ اس کی تعبیر کی جاتی ہے اور ہمیں شبہ نہیں ہے کہ وہ معنی انشراعی ہیں جو خارج ہیں جو
نہیں ہیں اور اس کا قدیم مآثر اور ذات واجب تعالیٰ میں قائم فرض کرنا بے معنی ہے۔ اس صورت میں
شاعرہ کا ظاہر آیہ شریفہ کے ساتھ تمسک کرنا صحیح نہ ہوگا۔

تیسرا اصرار یہ کہ اگر ذات واجب الوجود کے عالم اور قادر ہونیکا مفہوم وہی فرض کیا جائیگا جو نفس
کا مفہوم ہے تو لازم آئیگا کہ عالم اور قادر کا اس کی ذات پر حمل کرنا مفید نہ ہو اور یہ کہ اوصاف مذکورہ کے
حمل کرنے اور شے کے اپنی ذات پر حمل کرنے میں کسی قسم کا فرق نہ ہو حالانکہ ایسا نہیں ہے کیونکہ ایسا

مذکورہ کے حمل کرنے میں فائدہ صحیح محال ہوتا ہے جو شے کے او کی ذات پر حمل کرنے میں محال نہیں
ہوتا۔ اور یہ امر بھی مخدوش ہے اس لیے کہ اس بیان سے محض عالم وقادر وغیرہ اوصاف کے مفہوم کا مفہوم
ذات پر زائد ہونا ثابت ہوتا ہے جس میں نزاع نہیں ہے اور جس امر میں نزاع ہے وہ یہ ہے کہ ذات
واجب الوجود کے مصداق پر اوصاف مذکورہ کا مصداق زائد ہے لیکن دلیل مذکور سے مصداق
اوصاف کا ذات واجب الوجود کے مصداق پر زائد ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ پس جو مطلب کہ اس
دلیل سے ثابت ہوتا ہے وہ محل نزاع نہیں ہے اور جو مطلب کہ محل نزاع ہے وہ اس دلیل سے ثابت
نہیں ہوتا۔ ہاں اگر ذات اور صفت دونوں کے مفہوم کی حقیقت و کثرت کا تصور ہونا فرض کیا جائے
اور صفت کے حمل کا ذات پر ممکن اور ذات کے حمل کا صفت پر ممکن ہونا فرض کیا جائے تو مطلوب
حاصل ہو سکتا ہے لیکن ان دونوں کی حقیقت کا تصور محال ہے لہذا دلیل مذکور تمام نہ ہوگی۔
اور اس کلام کا خلاصہ صاحب موافقت سے منقول ہوا ہے جس کا اشعری ہونا اور اشاعرہ کی تائید
میں نہ ہک ہونا معلوم ہے۔ اس مقام پر اون کی عین عبارت کا نقل کرنا مناسب ہے اور وہ یہ ہے۔
وفیه نظر فانه لا یفید الا زیادة هذا المفهوم اعنی مفهوم العالم والقادر لظاہر
علی مفهوم الذات ولا نزاع فی ذلك واما زیادة ما صدق علیہ هذا المفهوم
علی حقیقة الذات فلا یفیدہ هذا الدلیل لعدم تصور ای مفهوم الذی
او الصفة معاً بحقیقتہما واما مکن حمل احدہما ای الصفة علی الذات دون
حمل الذات علیہا حصل المطلوب ولكن انی ذلک التصور الواصل الی
کنہ حقیقتہما۔ انتہی۔ اور اس عبارت کا مطلب بہت واضح ہے لہذا او کی ترجمہ کی حاجت نہیں
ہوتی۔ **چوتھا امر یہ کہ اگر علم اور قدرت دونوں کا عین ذات ہونا فرض کیا جائے گا تو علم کا عین قدرت
ہونا لازم آئے گا اور قدرت و علم دونوں کے مفہوم کا متحد ہونا ضروری ہوگا جس کا باطل ہونا واضح ہے۔
اور یہ امر بھی مخدوش ہے جس کی وجہ تیسرے امر میں مذکور ہو چکی ہے۔ اور ان دونوں (تیسرے
اور چوتھے) امروں کا منشاء یہ ہے کہ ان دونوں میں کسی شے کے مفہوم اور اس کی حقیقت کے درمیان**

فرق نہیں کیا گیا۔ اور ذات و صفات کے عین ہونیکایہ مطلب ہے کہ موجودات ممکنہ میں جو آتا
 مخصوصہ کہ مبادی صفات کے ذریعہ سے ظاہر ہوتے ہیں وہ ذات واجب الوجود میں نفس
 ذات سے ظاہر ہیں جبکہ محصل یہ ہے کہ صفات کی نفی کیجائے اور ثمرات صفات کا اثبات۔
 اور ذات و صفات کے عین ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صفات کا مفہوم مصدّی اوس
 (ذات) کا عین ہے اسلئے کہ معنی مصدّی کا جو موجود خارجی نہیں ہے عین ذات ہونا غیر معقول
 ہو اور کوئی عاقل اس کے اختیار کرنے کی جرأت نہیں کر سکتا۔ اور اس مسئلہ کی فی الجملہ توضیح ہو چکی ہے
 اس مقام پر علامہ تفتازانی کی تقریر کا نقل کرنا اور یہ وجہ اجمال اوس سے تعرض کرنا مناسب ہے۔
 علامہ موصوف کہتے ہیں کہ حق تعالیٰ کا عالم وقادراور حی وغیرہ کے ساتھ موصوف ہونا محال تراعی
 نہیں ہے۔ اور یہ الفاظ محض ذات کے لیے بدون اعتبار معنی موضوع نہیں ہیں بلکہ وہ مستقہ
 ہیں جسے ماخذ اشتقاق اور معانی کا ذات واجب کے لیے ثابت کرنا مقصود ہے اور اسکے کوئی معنی
 بجز اسکے نہیں ہیں کہ حق تعالیٰ اشیاء کا اور اک کرتا ہے اور فعل و ترک پر ممکن (قدرت) رکھتا ہے اور
 دیگر صفات کمالیہ کے ساتھ موصوف ہوتا ہے اس تقریر سے معانی مشار الیہا کا ذات واجب الوجود
 کے لیے ثابت ہونا بالبدلتہ لازم ہوا اور یہ کہ حق تعالیٰ کا اون (معانی) سے خالی ہونا نقص ہے
 اور یہ کہ اگر ذات واجب کا اون سے خالی ہونا فرض کیا جائیگا تو اسکا جاہل اور عاجز و مضطر ہونا لازم
 آئیگا۔ اب جبکہ ذات واجب کا اون (معانی) کے ساتھ موصوف ہونا ضروری ہوا تو اونکا عین
 ذات ہونا محال ہوگا اسلئے کہ اون (معانی) کا بنفسہا قائم ہونا متنع ہے۔ اسکے علاوہ دیگر محالات بھی
 لازم آئیں گے جو سابق میں مذکور ہو چکے ہیں۔ اس صحت میں معانی مذکورہ کا ذات واجب الوجود
 کو علاوہ ہونا معین ہوا۔ انتہی ملخص المنقول من کلامہ۔ اور علامہ موصوف کا یہ کلام مخدوش ہے اسلئے
 کہ ایسی شے کا جو موجود خارجی ہو کسی صفت کے ساتھ موصوف ہونا اوس (صفت) کو موجود خارجی
 ہونیکو مقتضی نہیں ہے ورنہ لازم آئیگا کہ جس قضیہ موجبہ کا محمول کوئی انتزاعی صفت واقع ہو وہ (قضیہ)
 کبھی صادق ہی نہ آئے اسلئے کہ انتزاعی امور کا خارج میں موجود ہونا محال ہے جیسے موجود ہونا۔ قبل

ہونا۔ فوق و تحت ہونا اور علی و عظیم ہونا وغیرہ۔ اس طرح اگر محمول کا موجود خارجی ہونا ضروری فرض کیا جائے
 تو لازم آئے گا کہ جس قضیہ موجبہ کا محمول کوئی امر عدمی واقع ہو وہ (قضیہ) بھی کبھی صادق نہ آئے اس لیے کہ
 عدمی امور کا خارج میں موجود ہونا معقول نہیں ہے جیسے عاجز ہونا۔ جاہل ہونا۔ نابینا ہونا وغیرہ۔
 پس اس طرح کہ محمول کے انتزاعی یا عدمی ہونے کی صورت میں اس (محمول) کا موجود خارجی ہونا ضروری نہیں ہے
 اس طرح ذات واجب الوجود کے موصوف ہونے میں بھی محمول کا موجود خارجی ہونا ضروری نہ ہوگا اور
 باوجود اسکے اس کا عالم۔ قادر اور جمی وغیرہ کے ساتھ موصوف ہونا صحیح ہوگا اسکے علاوہ یہ امر بہت واضح ہے
 کہ انتزاعیات و عدمیات میں فقط انتشار انتزاع کا موجود خارجی ہونا قضیہ موجبہ کے صادق ہونے کو
 کافی ہے پس جس مقام پر کہ انتزاع محمول کے لیے فقط ذات موضوع انتشار انتزاع واقع ہو اس مقام پر
 قضیہ موجبہ کے صادق آنے میں محض موضوع کا موجود ہونا کافی ہوگا۔ اور یہ مطلب ایسا واضح ہے کہ
 او سمین کوئی عاقل شبہ نہیں کر سکتا۔ پس نہایت تعجب ہے کہ علامہ موصوف پر ایسا واضح امر
 کیونکر مشتبہ ہو گیا۔ واللہ العالیٰ سوار طریق۔

اور فرقہ امامیہ اور حکماء کہتے ہیں کہ واجب الوجود کے صفات حقیقیہ اس کی مقدس ذات پر آئند ہیں
 بلکہ عین ذات ہیں یا عین معنی کہ ذات مقدسہ کے سوا کوئی دوسری چیز او سمین قائم نہیں ہو سکتی
 صفت کے ساتھ تعبیر کی جائے البتہ صفات کے جملہ آثار اس کی ذات کے لیے ثابت ہیں۔ پس اس کی
 ایک ذات کو آثار علم کی وجہ سے عالم اور آثار قدرت کی وجہ سے قادر کہتے ہیں۔ اور او سمین انسان
 کی طرح کوئی صفت ایسی موجود نہیں ہے جس کی وجہ سے اس کو علم یا قدرت حاصل ہو اس لیے کہ صد و آثار
 کسی صورت یا صفت کی طرف محتاج ہونا نقص ہے جس سے وہ منزہ ہے اور اس مطلب کی
 اس طرح بھی تقریر ہو سکتی ہے کہ اگر واجب الوجود کا وجود ہر طرح کامل ہے اور او سمین کسی قسم کا نقصان
 نہیں ہے تو اس کی صفات حقیقیہ کا عین ذات ہونا اور اس کا صفات زائدہ سے مستغنی ہونا لازم
 لازم ہے لکن اس کا وجود ہر طرح کامل ہے اور او سمین کسی قسم کا نقصان نہیں ہے پس اس کی صفات
 عین ذات ہونا اور اس کی ذات کا صفات زائدہ سے مستغنی ہونا لازم ہوگا۔ اور اس مطلب کی دوسری

عبارت میں اس طرح بھی تقریر ہو سکتی ہے کہ واجب الوجود کا وجود کامل تر ہے اور اس کا وجود کامل تر ہے وہ صفات زائدہ سے مستغنی ہے پس واجب الوجود اول (صفات زائدہ) سے مستغنی ہوگا۔ اور اس مطلب کی تفصیل کئی دلیلوں کے ساتھ ہو سکتی ہے۔

پہلی دلیل کہ اگر واجب الوجود کی حقیقی صفات کا او کی ذات مقدمہ پر زائد ہونا فرض کیا جائے تو اول (صفات زائدہ) میں دو احتمال ہوں گے۔ اول او کا ذات مقدمہ سے منفصل ہونا اور یہ احتمال باطل ہے اس لیے کہ اس صورت میں واجب الوجود کا اپنے کمال میں غیر کی طرف محتاج ہونا لازم آئے گا۔ علاوہ برین امور مفصلہ میں کلام کیا جائیگا کہ وہ ممکن ہیں یا واجب پس اگر او کا واجب ہونا فرض کیا جائیگا تو واجب الوجود کا ممکن الوجود کی طرف محتاج ہونا لازم آئے گا جس کا باطل ہونا معلوم ہے علاوہ برین اگر او کا علت سے مستغنی ہونا فرض کیا جائیگا تو ممکن کا واجب ہونا لازم آئے گا اور وہ باطل ہے اور اگر او کا علت کی طرف محتاج ہونا فرض کیا جائیگا تو او میں دو احتمال پیدا ہوں گے۔

پہلا احتمال یہ کہ وہ (علت) ذات واجب کے علاوہ ہو اور یہ محال ہے ورنہ واجب کا غیر کی طرف محتاج ہونا لازم آئے گا۔ علاوہ برین اس غیر میں کلام کیا جائیگا کہ وہ ممکن ہے یا واجب۔ اگر ممکن ہے تو او کا کسی علت کی طرف محتاج ہونا ضروری ہو گا اب اگر او کی علت وہی پہلی علت فرض کی جائیگی تو دور ورنہ مسلسل لازم آئے گا جس کا محال ہونا معلوم ہو چکا ہے اور اگر واجب ہے تو واجب کا متعدد ہونا لازم آئے گا اور اس کا محال ہونا بھی معلوم ہو چکا ہے۔

دوسرا احتمال یہ کہ وہ علت ذات واجب ہو اور یہ بھی محال ہے ورنہ دور لازم آئے گا اس لیے کہ واجب کا او کی طرف محتاج ہونا فرض کیا گیا ہے۔ اب اگر او کا واجب کی طرف محتاج ہونا فرض کیا جائیگا تو دور لازم آئے گا اور اگر اول (امور مفصلہ) کا واجب ہونا فرض کیا جائیگا تو واجب کا متعدد ہونا لازم آئے گا اور یہ محال ہے دوم اول (صفات زائدہ) کا ذات واجب میں قائم ہونا۔ اور یہ بھی محال ہے ورنہ او کا غیر کی طرف محتاج ہونا لازم آئے گا اور اول (صفات زائدہ) کے ممکن یا واجب ہونے میں وہی کلام جاری ہو گا جو او کے پہلی صورت میں جاری ہوا تھا پس جبکہ صفات زائدہ کا باطل ثابت ہوا تو او کا صفات زائدہ ہونا محال ہوا۔

حاشیہ صفحہ گذشتہ ۱۵ اشاعرہ نے اس اشکال کے کئی جواب دیے ہیں (۱) یہ کہ تعدد قدما کا محذور اسی وقت لازم آتا ہے جبکہ واجب الوجود کے صفات کا مغائر ذات ہونا تسلیم کیا جائے حالانکہ ایسا نہیں ہے اس لیے کہ کسی شے کے صفات نہ اس (شے) کے عین ہوتے ہیں نہ مغائر اور صفات واجب کے عین ذات نہ ہونیکا یہ مطلب ہے کہ وہ (صفات) وجود میں ذات کے مغائر ہیں۔ اور اون (صفات واجب) کے مغائر ذات نہ ہونے کا یہ مطلب ہے کہ وہ (صفات) ذات سے علیحدہ نہیں ہیں اس لیے کہ کسی شے کی صفت اسی (شے) میں قائم ہوتی ہے اور اس (شے) سے علیحدہ نہیں ہو سکتی۔ اور محال یہ ہے کہ ذات اور صفات میں بالکل مغائرت نہیں ہے جسکی وجہ سے یہ کہنا صحیح ہو کہ وہ (صفات) اوس (ذات) کے بالکل مغائر ہیں۔ پس جس طرح یہ کہنا درست ہے کہ زید کا علم عین زید نہیں ہے اس لیے کہ وہ (علم) اوس (زید) کی صفت ہے اسی طرح یہ کہنا بھی درست ہے کہ زید کا علم غیر زید نہیں ہے اس لیے کہ وہ (علم) اوس (زید) کی ذات میں قائم ہے۔ اس صورت میں زید کا علم کو نہ عین زید کہہ سکتے ہیں اور نہ بالکل مغائر زید کہہ سکتے ہیں واجب الوجود کے صفات کو نہ عین واجب کہہ سکتے ہیں نہ بالکل غیر واجب کہہ سکتے ہیں۔ اور اشاعرہ کا یہ قول خالی از تعجب نہیں ہے اس لیے کہ عنایت اور غیریت میں کوئی واسطہ نہیں ہے کیونکہ ہر ایک چیز پر دوسری چیز کا یا عین ہونا صادق آئے گا یا غیر ہونا اور نہ ارتقاء نقیض میں لازم آئے گا جس کا محال ہونا محتاج بیان نہیں ہے۔ اب اگر کوئی جدید اصطلاح مقرر کر لیا ہے کہ جو کسی محل میں قائم ہوگی اوسکو ہم نہ اوس محل کا عین کہیں گے نہ اوسکا غیر کہیں گے تو اس (اصطلاح) سے اصل مطلب میں کسی قسم کا تغیر نہ ہوگا۔ اور واقع میں اوس (چیز) کا غیر محل ہونا بہر حال ثابت رہیگا۔ اور تعدد قدما کا محذور لا محالہ باقی ہے گا۔ (۲) یہ کہ اگر ذات اور صفت کا مغائر ہونا بھی تسلیم کر لیا جائے تو اس صورت میں صفات واجب کا ازلی ہونا لازم آئے گا اور اون (صفات) کا قدیم ہونا لازم نہ آئے گا۔ کہ قدیم سے وہ موجود ازلی مراد ہوتا ہے جو بنفسہ قائم ہو۔ اور ازلی سے وہ موجود مراد ہوتا ہے جسکے وجود کے لیے ابتداء نہ ہو خواہ وہ (موجود) بنفسہ قائم ہو یا کسی دوسری چیز میں۔ اس تقدیر پر قدیم سے ازلی عام ہوگا۔ اور ہر ایک ازلی کا قدیم ہونا ضروری نہ ہوگا۔ اب چونکہ صفات واجب کا اوسکی ذات مقدمہ میں قائم ہونا مفروض ہے لہذا اون (صفات) کا غیر قدیم ہونا معین ہوگا اور تعدد قدما کا محذور لازم نہ آئے گا۔ البتہ ذات واجب کا قدیم اور اس کے صفات کا ازلی ہونا لازم آئے گا اور اس میں کوئی محذور نہیں ہے اور اشاعرہ کا یہ قول بھی خالی از تعجب نہیں ہے اس لیے کہ مفہوم قدیم میں قائم بنفسہ ہونیکا شرط کرنا بالکل بے سند اور مجرد اصطلاح ہے اور حقیقت قدیم و ازلی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور مجرد اصطلاح کا جس طرح کہ پہلی صورت میں غیر مفید ہونا ثابت ہوا وہی طرح اس صورت میں بھی غیر مفید ہونا ثابت ہوگا اور اس (اصطلاح) سے اصل مطلب میں کسی قسم کا تغیر نہ ہوگا اور تعدد قدما کا محذور لا محالہ باقی ہے گا۔ (۳) یہ کہ اگر ہر ایک ازلی کا قدیم ہونا بھی تسلیم کر لیا جائے تو اس صورت میں اون (صفات) کا قدیم زمانی ہونا لازم آئے گا اور اون (صفات) کا قدیم ذاتی ہونا لازم نہ آئے گا۔ اس لیے کہ قدیم ذاتی سے وہ موجود قدیم مراد ہوتا ہے جو مسبوق بغیر نہ ہو۔ اور قدیم زمانی سے وہ موجود قدیم مراد ہوتا ہے جو مسبوق بعدم نہ ہو خواہ مسبوق بغیر ہو یا نہ ہو۔ اس تقدیر پر قدیم ذاتی سے قدیم زمانی عام ہوگا اور ہر ایک قدیم زمانی کا قدیم ذاتی ہونا ضروری نہ ہوگا۔ اب چونکہ صفات واجب کا مسبوق بذات واجب ہونا مفروض ہے لہذا اون (صفات) کا قدیم زمانی ہونا اور قدیم ذاتی نہ ہونا معین ہوگا۔ اور قدیم ذاتی کی مستند ہو نیکا محذور لازم نہ آئے گا۔ البتہ ذات واجب کا قدیم ذاتی اور اس کے صفات کا قدیم زمانی ہونا لازم آئے گا اور اس میں کوئی محذور نہیں ہے اس لیے کہ جس قدیم کے متعدد ہونیکا قائل ہونا موجب کفر ہے اوس سے قدیم ذاتی مراد ہے نہ مطلقاً۔ اور اشاعرہ کا یہ قول بھی مخدوش ہے اس لیے کہ قدیم کے مفہوم میں قدیم ذاتی کا شرط کرنا بالکل بے سند اور مجرد اصطلاح ہے۔ اور حقیقت تعدد قدما کی تقدیر پر قدیم ذاتی اور قدیم زمانی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ پس ہر ایک قدیم کے تعدد کا قائل ہونا

بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ۔ موجب کفر ہوگا خواہ قدیم ذاتی ہو یا قدیم زمانی۔ اسکے علاوہ یہ ہے کہ صفات واجب پر قدم زمانی کا اطلاق کرنا بھی محض اصطلاح ہے اسلئے کہ قدیم زمانی سے اصطلاح حکما میں وہ موجود مراد ہوتا ہے جو قدیم ذاتی کا معلول ہو اور اپنے وجود میں اوس (قدیم ذاتی) کے ساتھ معیت کرتا ہو۔ اور ظاہر ہے کہ یہ تعریف اون صفات پر صادق نہیں آتی جنکو کہ اشاعرہ ثابت کرنا چاہتے ہیں اسلئے کہ اون (اشاعرہ) کے نزدیک وہ (صفات) معلول واجب نہیں ہیں اور جو قدیم کہ واجب ذاتی کا معلول نہیں ہے وہ مسبوق بہ غیر بھی نہیں ہے اسلئے کہ اس قول میں غیر سے ذات علت مراد ہے پس لازم آتا ہے کہ اشاعرہ کے نزدیک وہ (صفات) نہ قدیم ذاتی ہوں اور نہ قدیم زمانی ہوں۔ اب اگر ایسے قدیم کے قدیم زمانی کہنے پر اصطلاح جدید قائم کر لی جائے جو مسبوق بغیر بھی نہ ہو لکن قائم بغیر ہو تو اگرچہ اوس (اصطلاح) میں مناقشہ کرنا درست نہ ہوگا لکن اوس سے اصل مطلب میں کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ اسکے علاوہ یہ ہے کہ سلسلہ موجودات میں ہر ایک خیر کا علت یا معلول کے ساتھ موصوف ہونا ضروری ہے مگر اشاعرہ کے اس قول سے لازم آتا ہے کہ صفات واجب نہ علت ہونیکے ساتھ موصوف ہوں نہ معلول ہونیکے ساتھ ہو لکن تشریحی حایجہ الافکار۔ بلکہ اس صورت میں اون (صفات) کا قدیم ذاتی ہونا معین ہوگا اسلئے کہ قدیم ذاتی اور قدیم زمانی میں کوئی واسطہ نہیں ہے پس جبکہ اون (صفات) کا قدیم زمانی ہونا پائل ہو تو انکا قدیم ذاتی ہونا لازم ہوگا ورنہ ارتفاع نقیضین لازم آئیگا اور جبکہ اونکا قدیم ذاتی ہونا ثابت ہو تو انکا قائل ہونا خود اشاعرہ کے قول کی بنا پر موجب کفر ہوگا اور انکا اپنی اختراع کردہ اصطلاح پر بنا کر نامفید نہ ہوگا۔ اسکے علاوہ یہ کہ قدیم ذاتی سے وہ موجود مراد ہوتا ہے جسکے وجود کے لیے ابتداء نہ ہو اور اوسکا وجود کسی غیر سے مستفاد نہ ہو۔ اور ظاہر ہے کہ ان صفات پر قدیم ذاتی کی یہ تعریف صادق آتی ہے۔ اسلئے کہ اگر اونکے وجود کے لیے ابتداء فرض کیا جائیگی تو اون کا حادث اور بعد عدم موجود ہونا لازم آئیگا۔ اور اگر اونکے وجود کا غیر سے مستفاد ہونا فرض کیا جائیگا تو اونکا معلول ہونا لازم آئیگا اور چونکہ حادث ہونا قدیم ہونیکے منافی ہے اور اونکا معلول ہونا عقیدہ اشاعرہ کے منافی ہے لہذا اونکا قدیم ذاتی ہونا معین ہوگا۔ اس مقام پر اشاعرہ کی جانب سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ (صفات) معلول اور مسبوق بعلت ہیں اگرچہ اونکے وجود کے لیے ابتداء نہیں ہے اسلئے کہ اگر اونکا معلول ہونا فرض کیا جائیگا تو اونکی حقیقی علت کا واجب الوجود ہونا ضروری ہوگا اسلئے کہ ممکن کا کسی شے کے لیے حقیقی علت ہونا معقول نہیں ہے۔ اب اگر واجب الوجود کا متبرک ذات میں معدوم اور دیگر صفات کما الیہ سے عاری ہونا فرض کیا جائیگا تو اس فرض کا لغو و بطل ہونا نہایت واضح ہوگا پس ضرور ہو کہ مرتبہ ذات میں واجب الوجود موجود ہو اور دیگر صفات کما الیہ کے ساتھ موصوف ہو۔ اور اس صورت میں دو تسلسل لازم آئیگا جیسا کہ مذکور ہو چکا ہے۔ (۴) یہ کہ اگر ہر ایک قدیم کے متعدد فرض کر لیا موجب کفر ہونا تسلیم کر لیا جائے خواہ وہ (قدیم) ذاتی ہو یا زمانی تو ہم کہیں گے کہ حکم اوسہی صورت کے ساتھ مخصوص ہے جبکہ اوس قدیم کا ذات ہونا فرض کیا جائے اور اگر اوسکا صفت ہونا فرض کیا جائیگا تو حکم مذکور جاری نہ ہوگا اسلئے کہ ذات ایسی چیز جو قائم بنفسہ ہوتی ہے اور صفت ایسی چیز ہے جو قائم بغیر ہوتی ہے اور حکم مذکور میں قدیم مشار الیہ کا قائم بنفسہ ہونا شرط ہے اور اگرچہ نصاریٰ نے اقاہیم ثلثہ کے ذات ہونیکا اعتبار نہیں کیا لکن اونکے اس قول سے کہ اون (اقاہیم ثلثہ) پر ایک مقام ہو دوسرے مقام پر حرکت کرنا جائز ہے لازم آتا ہے کہ وہ ذات قدیمہ کے متعدد ہونیکو بھی تجویز کرتے ہیں اسلئے کہ صفت کا حرکت کرنا جائز نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ اون (نصاری) پر کفر کا الزام قائم کیا جاتا ہے ورنہ اگر وہ اقاہیم ثلثہ پر حرکت تجویز نہ کرتے تو اوپر کفر کا الزام قائم نہیں ہو سکتا تھا۔ اور اشاعرہ کے اس قول کا جواب یہ ہے کہ تعدد کا قائل ہونا مطلقا موجب کفر ہے خواہ وہ (قدیم) قائم بنفسہ ہو یا نہ ہو۔ پس اوسکا فقط قائم بنفسہ کے ساتھ مخصوص کرنا اور قائم بغیر کو اس حکم

دوسری دلیل۔ اگر واجب تعالیٰ کے صفات حقیقیہ کا او کی ذات مقدسہ پر زائد ہونا فرض کیا جائیگا تو اون (صفات زائدہ) میں دو احتمال ہونگے۔

اول۔ اونکا حادث ہونا اور یہ محال ہے ورنہ او کی مقدس ذات کا محل حادث ہونا لازم آئیگا۔ اگر یہ ہے کہ اگر صفات حادثہ کا ذات کے لیے کمال ہونا فرض کیا جائیگا تو او کا مسبوق نقص ہونا اور اسے کمال میں غیر کی طرف محتاج ہونا لازم آئیگا۔ اور اگر اونکا ذات کے لیے نقص ہونا فرض کیا جائیگا تو اون ناقص اور متغیر ہونا لازم آئیگا اسکے علاوہ یہ ہے کہ اگر اون (صفات حادثہ) کا موثر سے مستغنی ہونا فرض کیا جائیگا تو ممکن کا بدون علت موجود ہونا لازم آئیگا اس لیے کہ جو حادث ہے وہ ممکن ہے اور جو ممکن ہے وہ علت کی طرف محتاج ہے ورنہ ممکن کا واجب ہونا لازم آئیگا۔ اور اگر اونکا موثر کی طرف محتاج ہونا فرض کیا جائیگا تو اس (موثر) کا واجب ہونا معین ہوگا اس لیے کہ غیر واجب کے موثر اور علت ہوئیگا بطلان ابھی معلوم ہو چکا ہے لکن اس (موثر) کا واجب ہونا محال ہے اس لیے کہ اگر ذات واجب کا

بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ۔ خارج کرنا بے وجہ ہے اور مقتضای دلیل یہی ہے کہ قدیم کے متعدد ہونا قائل ہونا مطلقاً موجب کفر ہے خواہ وہ (قدیم) قائم بقسمہ ہو یا قائم بغیرہ۔ اور اس مطلب کو حضرت معصومین علیہم السلام نے تبصریح تمام بیان فرمایا ہے جیسا کہ آئندہ کی عبارتوں میں مذکور ہوگا۔ اور نصاریٰ نے اقامت ثلثہ کا ذات ہونا ہرگز اختیار نہیں کیا بلکہ انہوں نے فقط اقنوم علم کی نسبت یہ بیان کیا ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منتقل ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ او (نصاری) کے اس قول سے اقامت ثلثہ کا ذات ہونا لازم نہیں آتا۔ اسکے علاوہ اس مقام پر یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ انھوں نے اقنوم علم منتقل ہونے کو اس لیے تجویز کیا ہے کہ وہ صفات کے منتقل ہونے کو تجویز کرتے ہیں جیسا کہ قدامہ کے ایک کردہ نے اختیار کیا ہے کہ سب کی خوشبو اور آگ کی حرارت اون کے مجاور و تماس کی طرف منتقل ہوتی ہے اگرچہ واقع میں اس قول کا باطل ہونا فرض کیا جائے۔ اور ظاہر ہے کہ محض صفت کے منتقل ہونے کا قائل ہونا موجب کفر نہیں ہو سکتا اگرچہ اونکا یہ قول صحیح نہ ہو۔ اسکے علاوہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ نصاریٰ نے اقنوم علم کے منتقل ہونے سے علم کا حقیقت منتقل ہونا مراد نہ لیا ہو بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں اس کے مثل کا حادث ہو جانا مراد لیا ہو جس طرح کہ بعض لوگوں نے اعراض کے منتقل ہونے سے اون کے مثل کے حادث ہونے کو مراد لیا ہے۔ بلکہ اس احتمال کا مراد لینا زائد معقول ہے کیونکہ اس صورت میں خدا کا بدون علم باقی رہنا لازم نہیں آتا بخلاف پہلی صورت کے کہ اگر خدا کا بدون علم باقی رہنا لازم آتا ہے اس لیے کہ اگر علم خدا کا دراصل منتقل ہونا فرض کیا جائے تو او میں (علم) کا خدا کے پاس باقی رہنا درست نہ ہوگا ورنہ ایک ہی شے کا وقت واحد میں دو جگہ موجود ہونا لازم آئیگا۔ بہر حال انتقال صفت کا قائل ہونا موجب کفر نہیں ہو سکتا خواہ انتقال کے پہلے معنی مراد لیے جائیں یا دوسرے۔ لہذا القہر قدیم کے موجب کفر ہونے کو محض ذات کے ساتھ مخصوص کرنا بے وجہ ہے واللہ اعلم ۱۲

علت و موثر ہونا فرض کیا جائیگا تو اس (واجب) کا مرتبہ ذات میں صفات کے ساتھ موصوف
فرض کرنا لازم ہوگا کیونکہ اگر اس (واجب) کا مرتبہ ذات میں صفات سے خالی ہونا فرض کیا جائیگا
تو بے صفتوں کی ذات کا صفات کے لیے علت ہونا لازم آئیگا جو محال ہے اس لیے کہ اس صفت میں
معدوم۔ جاہل اور عاجز کا وجود۔ علم اور قدرت کے لیے علت ہونا لازم آئیگا جس کا محال ہونا محتاج بیان
نہیں ہے لکن ذات واجب کا مرتبہ ذات میں صفات کے ساتھ موصوف فرض کرنا بھی صحیح نہیں ہے
اس لیے کہ وہ دور تسلسل کو مقتضی ہے کیونکہ اگر سابق و لاحق کی صفتوں کا عین اور باہم متحد ہونا فرض کیا
جائے تو دور لازم آئیگا۔ اور اگر اونکا باہم مغایر ہونا فرض کیا جائیگا تو تسلسل لازم آئیگا۔

دوم۔ اون (صفات زائدہ) کا قدیم ہونا اور یہ بھی محال ہے ورنہ قدیم کا متعدد ہونا لازم آئیگا حالانکہ
غیر واجب کا قدیم ہونا باطل ہو چکا ہے۔ علاوہ برین اگر اون (صفات زائدہ) کا واجب ہونا فرض
کیا جائیگا تو واجب کا متعدد ہونا لازم آئیگا اور اگر ممکن ہونا فرض کیا جائیگا تو اون کی علت میں وہی
کلام کیا جائیگا جو ابھی مذکور ہو چکا ہے۔

تیسری دلیل۔ اگر اون (صفات حقیقیہ) کا ذات مقدسہ پر زائد ہونا فرض کیا جائیگا تو اونکا معلول
واجب ہونا لازم ہوگا اب اگر اون (صفات مذکورہ) کا اونہیں صفات کے واسطے سے صادر ہونا فرض
کیا جائیگا تو دور تسلسل لازم آئیگا۔ اور اگر اونکا بدون واسطہ صادر ہونا فرض کیا جائیگا تو ذات مقدسہ کا
اپنی صفات کے لیے فاعل موجب و مضطر ہونا لازم آئیگا جس کا نقص ہونا معلوم ہے۔ پس اگر صفات
حقیقیہ کا ذات پر زائد ہونا فرض کیا جائیگا تو اونکا ناقص ہونا لازم آئیگا۔

چوتھی دلیل۔ اگر صفات حقیقیہ کا ذات مقدسہ پر زائد ہونا فرض کیا جائیگا تو اونکا ذات مقدسہ
کی طرف مستند ہونا معین ہوگا اس لیے کہ واجب کی صفتوں کا غیر کی طرف مستند ہونا صحیح نہیں ہے ورنہ اونکا
اپنے کمال میں غیر کی طرف محتاج ہونا لازم آئیگا لکن صفات کا ذات مقدسہ کی طرف مستند ہونا باطل ہے
ورنہ ذات واحدہ کا ایک ہی جہت سے قابل اور فاعل ہونا لازم آئیگا۔

پانچویں دلیل۔ اگر واجب الوجود کی صفات حقیقیہ کا اون کی ذات پر زائد ہونا فرض کیا جائیگا تو ذات

اوشکا باعتبار مرتبہ متاخر ہونا لازم ہوگا اسلیے کہ مرتبہ عارض کا مرتبہ معروف سے متاخر ہونا ضروری ہے
پس اس صحت میں ذات کا اون (صفات) کے ساتھ موصوف ہونا ممکن ہوگا۔ اور ذات مقدسہ کا
وجوب و امکان دو جہتوں سے موصوف یا مرکب ہونا لازم آئے گا حالانکہ ذات مقدسہ کا ہر جہت سے
واجب الوجود ہونا ضروری ہے ورنہ اوشکو اپنے کمال کے حامل کر نہیں غیر کا محتاج ہونا لازم آئے گا اور یہ باطل ہے
چہٹی دلیل۔ اگر واجب الوجود کے صفات حقیقہ کا اوشکی ذات پر زائد ہونا فرض کیا جائیگا تو اوشکا
مرکب اور محتاج ہونا لازم آئے گا اسلیے کہ اس صحت میں واجب الوجود سے اوشکی مقدس ذات اور صفات
زائدہ کا مجموعہ مراد ہوگا۔ اور چونکہ ہر ایک مجموعہ اپنے ہر ایک جز کا محتاج ہوتا ہے لہذا اگر واجب الوجود
کی صفات کا زائدہ ہونا فرض کیا جائیگا تو اوشکا مرکب اور محتاج ہونا لازم آئے گا۔

ساتویں دلیل۔ اگر واجب تعالیٰ کے صفات کا زائدہ ہونا فرض کیا جائیگا تو اولیٰ جملہ آیات قرآنی کا
معنی مجازی پر محمول ہونا لازم آئے گا جسے حق تعالیٰ کا جملہ اشیاء و ممکنات کے لیے خالق ہونا ثابت
ہوتا ہے جسے قول باری تعالیٰ قل اللہ خالق کل شیء اور قول باری تعالیٰ اذہ علی کل شیء
قدیر۔ وغیرہ اسلیے کہ زیادت صفات کے قول کی بنا پر لفظ کل شے سے وہی چیز میں مراد ہونگی جو صفات
بار تعالیٰ کے علاوہ ہیں حالانکہ جن لوگوں نے اس قول کو اختیار کیا ہے وہ اس کتاب مجاز کو مشتقات
بعض صغیر نہیں بھی تجویز نہیں کرتے یا جو دیکھنا پس حقیقت بخار کا ارتکاب نہیں ہی جیسا کہ عنقریب معلوم ہوگا انشاء اللہ
تسلیم۔ واضح ہو کہ واجب تعالیٰ کی صفات حقیقہ کا عین ذات ہونا اور اونکے زائد ہونا یکساں باطل ہونا
حضرت اہل بیت علیہم السلام کے افادات و اخبار میں منصوص ہے جس پر نظر کرنے کے بعد صفات واجب کے
عین ذات ہونے اور اونکے زائد ہونے کے لغو و باطل ہونے میں کسی قسم کا شبہ نہیں ہو سکتا۔ اس مقام پر
حضرت علیہم السلام کے بعض افادات و اخبار کا بطور نمین و تبرک وار ذکر نامناسب ہے اور وہ کہی ہیں۔
اول۔ قول حضرت امیر المومنین علیہ السلام ہے جو کتاب نہج البلاغۃ میں مذکور ہے۔

اول الدین معرفتہ و کمال معرفتہ | اول دین معرفت خدا ہے۔ اور اول کی معرفت کاملہ یہ ہے کہ اوشکی
التصدیق بہ و کمال التصدیق بہ | تصدیق کیجئے۔ اور اول کی تصدیق کامل یہ ہے کہ اوشکی حیدر کا

توحیدہ و کمال توحیدہ الاخلاص
 له و کمال الاخلاص له نفی الصفات عنہ
 بشہادۃ کل موصوف انہ غیر الصفتہ
 وشہادۃ کل صفتہ انہا غیر
 الموصوف۔ فمن وصف الله
 سبحانه فقد قرنہ ومن قرنہ
 فقد شأه ومن شأه فقد
 جزأه ومن جزأه
 فقد جهله۔

اقرار کیا جائے۔ اور اسکی توحید کامل یہ ہے کہ اسکی لیے خلاص کو
 اختیار کرے۔ اور اخلاص کامل یہ ہے کہ اس سے صفات کی
 نفی کی جائے اسلیے کہ ہر ایک موصوف اس امر کی شہادت دیتا
 کہ وہ غیر صفت ہے۔ اور ہر ایک صفت اس امر کی شہادت دیتی
 کہ وہ غیر موصوف ہے پس جو شخص کہ خدا کے لیے کوئی صفت
 قرار دیکاوہ اسکی لیے قرین کو ثابت کریگا۔ اور جو شخص کہ اسکی
 قرین کو ثابت کریگا وہ اسکی اثینیت کا قائل ہوگا۔ اور جو شخص کہ
 اسکی اثینیت کا قائل ہوگا وہ اسکی لیے جزر ہو نیکا اعتقاد کریگا
 اور جو شخص کہ اسکی لیے جزر ہو نیکا اعتقاد کریگا وہ اس سے سب جاہل ہوگا

دوم۔ قول حضرت امام علی رضا علیہ السلام ہے جسکو صدوق علیہ الرحمہ نے بروایت حسین
 ابن خالد اپنی کتاب توحید و عیون میں وارد کیا ہے۔

لم یزل الله تبارك وتعالى عالماً قادراً حياً
 قدیماً سمیعاً بصیراً قلت له یا بن رسول
 الله ان قوما یقولون انہ عمر و جعل لم
 یزل عالماً بالمرء و قادراً بقدرته و حیاً بحیوۃ
 و قدیماً بقدم و سمیعاً بالسمع و بصیراً بالبصر
 فقال علیہ السلام من قال بذلك و دان به
 فقد اتخذ مع الله الهة اخرى و لیس منہ
 ولا یتنا علی شئ ثم قال لم یزل الله عمر و جعل
 عالماً قادراً حياً قدیماً سمیعاً بصیراً الذاتہ
 تعالی عما یقول المشرکون و المشبهون علوایہ
 حق تعالی ہمیشہ سے عالم۔ قادر۔ زندہ۔ قدیم۔ سمیع۔ اور بصیر ہے
 (راوی کہتے ہیں کہ) میں نے عرض کیا اے فرزند رسول بعض
 لوگ کہتے ہیں کہ حق تعالی ہمیشہ سے بوجہ علم عالم اور بوجہ قدرت قادر
 اور بوجہ حیات حی (زندہ) اور بوجہ قدم قدیم اور بوجہ سمیع سمیع
 اور بوجہ بصیر بصیر رہا۔ پس حضرت نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص
 اس امر کا قائل ہوا۔ اور اسکو اپنا اعتقاد قرار دیا اس نے
 حق تعالی کے ساتھ اور معبودوں کے وجود کا بھی اقرار کیا اور
 ہماری ولایت سے خارج ہے۔ بعد ازاں ارشاد فرمایا کہ حق تعالی
 لذاتہ عالم۔ قادر۔ حی۔ قدیم۔ سمیع۔ اور بصیر ہے اور ان چیزوں سے
 کہیں بڑے ہے جنکو کہ مشرک اور شبیہ دینے والے اختیار کرتے ہیں۔

سوم۔ قول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے جسکو صدوق علیہ الرحمہ نے بروایت ابان امر
اپنی کتاب توحید میں وارد کیا ہے وہ (ابان) کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام
کی خدمت میں عرض کیا کہ آیا حق تعالیٰ ہمیشہ سے سمیع و بصیر اور عالم و قادر ہے حضرت نے
ارشاد فرمایا کہ ہاں۔ میں نے عرض کیا کہ بعض لوگ جو آپ حضرات کی موالات کے مدعی ہیں وہ
کہتے ہیں کہ حق تعالیٰ ہمیشہ سے بوجہ سمیع و بصیر اور بوجہ علم عالم اور بوجہ قدرت قادر
رہا۔ پس حضرت نے اس کلام کو سنکر غضبناک ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ۔

من قال ذلك ودان به فهو مشرك و
ليس ولايتنا على شي ان الله تبارك وتعالى
ذات علامة سمیعة بصيرة قادرة۔
جو شخص اس امر کا قائل ہو وہ مشرک ہے۔ اور ہماری
ولايت سے خارج ہے۔ حق تعالیٰ کی ذات عالم۔
سمیع۔ بصیر اور قادر ہے۔

چہارم۔ قول حضرت امام رضا علیہ السلام ہے جسکو جناب صدوق علیہ الرحمہ نے کتاب التوحید میں وارد کیا
اول عبادۃ اللہ معرفتہ واصل معرفتہ
توحیدہ و نظام توحیدہ نفی الصیفا
عنه بشهادة العقول ان كل صفة
و موصوف مخلوق وشهادة كل
مخلوق ان له خالقا ليس بصفة
ولا موصوف وشهادة كل صفة
و موصوف بالاقتران وشهادة الاقتران
بالحدث وشهادة الحدث
بالامتناع من الازل الممتنع
من الحدث۔
خدا کی پہلی عبادت اس کی معرفت ہے اور معرفت خدا کی
اصل اس کی توحید ہے۔ اور اس کی توحید کی پہلی بات یہ ہے
کہ اس سے صفات کی نفی کی جائے اس لیے کہ تمام عقلیں اس امر کی
شہادت دیتی ہیں کہ ہر ایک صفت اور موصوف مخلوق ہے
اور ہر ایک مخلوق اس امر کی شہادت دیتا ہے کہ اس کے لیے
کوئی ایسا خالق ضرور ہے جو صفت موصوف نہ ہو۔ اور
ہر ایک صفت اور موصوف اپنے باہم مقرون و مخلوط ہونے کی
شہادت دیتا ہے۔ اور کسی شے کا دوسرے کو قرین ہونا اور
حادث ہونے کی شہادت دیتا ہے اور ہر ایک حادث اس امر کی شہادت
دیتا ہے کہ وہ ازل میں موجود نہیں ہو سکتا جسکا حادث ہونا محال
ہے۔

پنجم۔ حضرت امام رضا علیہ السلام کا وہ قول ہے جسکو صدوق علیہ الرحمہ نے توحید میں وارد کیا

اول الديانة معرفته ومكالم المعرفة

توحيد ومكالم التوحيد نفى الصفات

عنه بشهادة كل صفة انها غير

الموصوف وشهادة الموصوف انه

غير الصفة وشهادة تمام جميعاً

على انفسها بالتثنية الممتنع منها الا

فمن وصف الله تعالى فقد حده من

حده فقد حده ومن عدة فقد اطل ازم

نستم حضرت امام جعفر صادق کا وہ قول ہے جو توحید صدق علیہ الرحمہ میں مذکور ہے اور وہ یہ ہے کہ

ان الله تعالى علم لا جهل فيه وحق تعالى محض علم جسمين جهالت بالكل نهين ہے اور وہ محض

حيوة لا موت فيه ونور لا ظلمة حیات ہے جسمين موت کا شائبہ نهين ہے اور وہ محض نور ہے

فيه جس میں ظلمت اور تاریکی نهين ہے۔

هفتم۔ وہ حدیث ہے جسکو یونس بن عبد الرحمن نے حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے

نقل کیا ہے اور صدوق علیہ الرحمہ نے اسکو کتاب توحید میں وارد کیا ہے وہ (یونس بن عبد الرحمن

کہتے ہیں کہ میں نے حضرت کی خدمت مبارک میں عرض کیا کہ ہم سے یہ روایت بیان کی گئی ہے

کہ خداوند عالم محض علم ہے جسمين جهل نهين ہے اور وہ حیات ہے جسمين موت نهين ہے اور

ایسا نور ہے جسمين ظلمت نهين ہے پس حضرت نے ارشاد فرمایا کہ صحیح ہے۔

هشتم۔ وہ حدیث ہے جسکو جابر جعفی نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کیا ہے اور

صدق علیہ الرحمہ نے اسکو توحید میں وارد کیا ہے وہ (جابر جعفی) کہتے ہیں کہ میں نے حضرت کو ارشاد فرمائی ہوئی ہے کہ

ان الله نور لا ظلمة فيه و علم لا جهل حق تعالى محض نور ہے جسمين کسی قسم کی ظلمت نهين ہے اور وہ محض علم ہے

فيه وحيوة لا موت فيه جسمين کسی قسم کی ظلمت نهين ہے اور وہ محض حیات ہے جسمين موت کا شائبہ نهين ہے۔

اول دين وديانت او سکی معرفت ہی اور کمال معرفت او سکی توحید

اور کمال توحید یہ ہے کہ او س سے صفات کی نفی کی جائے اس لیے کہ

ہر ایک صفت اس امر کی شہادت دیتی ہے کہ وہ غیر موصوف ہے اور ہر ایک

موصوف اس امر کی شہادت دیتا ہے کہ وہ غیر صفت ہے اور وہ دونوں

اس امر کی شہادت دیتے ہیں کہ وہ دوہیں جوازی نہیں ہو سکتے۔

پس جو شخص کہ حق تعالیٰ کیلئے صفت قرار دے گا وہ اسکو محدود کرے گا

اور جو اسکو محدود کرے گا وہ اسکو معرض عند قرار دے گا اور جو شخص کہ اسکو

معرض عند قرار دے گا وہ اسکو ازلی ہونے کو باطل کرے گا۔

نستم حضرت امام جعفر صادق کا وہ قول ہے جو توحید صدق علیہ الرحمہ میں مذکور ہے اور وہ یہ ہے کہ

ان الله تعالى علم لا جهل فيه وحق تعالى محض علم جسمين جهالت بالكل نهين ہے اور وہ محض

حيوة لا موت فيه و نور لا ظلمة حیات ہے جسمين موت کا شائبہ نهين ہے اور وہ محض نور ہے

فيه جس میں ظلمت اور تاریکی نهين ہے۔

هفتم۔ وہ حدیث ہے جسکو یونس بن عبد الرحمن نے حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے

نقل کیا ہے اور صدوق علیہ الرحمہ نے اسکو کتاب توحید میں وارد کیا ہے وہ (یونس بن عبد الرحمن

کہتے ہیں کہ میں نے حضرت کی خدمت مبارک میں عرض کیا کہ ہم سے یہ روایت بیان کی گئی ہے

کہ خداوند عالم محض علم ہے جسمين جهل نهين ہے اور وہ حیات ہے جسمين موت نهين ہے اور

ایسا نور ہے جسمين ظلمت نهين ہے پس حضرت نے ارشاد فرمایا کہ صحیح ہے۔

هشتم۔ وہ حدیث ہے جسکو جابر جعفی نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کیا ہے اور

صدق علیہ الرحمہ نے اسکو توحید میں وارد کیا ہے وہ (جابر جعفی) کہتے ہیں کہ میں نے حضرت کو ارشاد فرمائی ہوئی ہے کہ

ان الله نور لا ظلمة فيه و علم لا جهل حق تعالى محض نور ہے جسمين کسی قسم کی ظلمت نهين ہے اور وہ محض علم ہے

فيه وحيوة لا موت فيه جسمين کسی قسم کی ظلمت نهين ہے اور وہ محض حیات ہے جسمين موت کا شائبہ نهين ہے۔

لفہم۔ وہ حدیث ہے جسکو ابوبصیر نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کیا ہے اور
صدوق علیہ الرحمہ نے اسکو توحید میں ارد کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ۔
لم یزل اللہ عزوجل والعلم ذاتہ وحق تعالیٰ کی ذات ہمیشہ ہی علم رہی حالانکہ کوئی معلوم نہ تھا اور اسکی
لامعلوم والسمع ذاتہ ولا مسموع والبصر ذاتہ ہمیشہ ہی سمع رہی اور کوئی مسموع نہ تھا اور اسکی ذات ہمیشہ ہی بصر
ذاتہ ولا مبصر والقدرۃ ذاتہ ولا مقدور اور کوئی مبصر نہ تھا اور اسکی ذات ہمیشہ ہی قدرت ہی اور کوئی مقدر
دہم۔ قول حضرت امیر المومنین علیہ السلام ہے جو کتاب نبیج البلاغۃ میں مذکور ہو ہے۔

اول عبادۃ اللہ معرفتہ واصل معرفتہ خدا کی پہلی عبادت اسکی معرفت ہی اور اسکی معرفت کی اصل اسکی
توحیدہ ونظام توحیدہ نفی الصفات توحید ہی اور اسکی توحید کی بنیاد یہ ہے کہ اس سے صفات کی نفی کی جائے
عنه جل ان تحله الصفات بشہادۃ وہ اس امر پر ہے کہ صفات اس میں حلول کریں اس لیے کہ جملہ عقول
العقول ان کل من حلتہ الصفات فمضو اس امر کی شہادت یہی ہیں کہ جس چیز میں صفات حلول کرتی ہیں وہ
وشہادۃ العقول انہ جل جلالہ صانع لیس ^عمضو مخلوق ہو و تمام عقولیں اس امر کی شہادت یہی ہیں کہ وہ خالق ہی اور مخلوق نہیں
بہر حال حضرت معصومین علیہم السلام کے روایات و اقوال مذکورہ و متروکہ سے یقیناً ثابت ہو رہا ہے
کہ خدا کی مقدس ذات پر اس کے صفات زائد نہیں ہیں بلکہ وہ (صفات) عین ذات ہیں۔ اور یہ
صفات زائدہ کے قائل ہونے کی صورت میں قدیم کا متعدد ہونا اور حق تعالیٰ کا محل حوادث
اور ممکن ہونا لازم آتا ہے جسکا باطل ہونا معلوم ہو چکا ہے۔

دوسری فصل صفات فعل کے بیان میں جنکو صفات اضافیہ بھی کہتے ہیں

اور صفات فعل سے وہ ہوتی اور صاف مراد ہیں جو صفات ذات پر متفرع ہوتے ہیں اور حق تعالیٰ کی مقدس
ذات کے لیے اونکالا اونکالا ضد او کا ثابت ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ اونکالا ثابت ہونے میں کسی
مصراحت حکمت کا موجود ہونا شرط ہے اور اونکا ضابطہ یہ ہے کہ ذات کا اونکالا ساتھ موصوف ہونا
سابق کی عبارتوں میں مذکور ہو چکا ہے کہ صفات فعل کو صفات اضافیہ کہنا مناسب ہے اور یہ صفات اضافیہ
خاصہ

کمال نہ ہو اور ان کے ضد او کے ساتھ موصوف ہونا نقص نہ ہو۔ اور اس مطلب کی اس طرح تقریر ہو سکتی ہے کہ اگر صفات فعل کے ساتھ موصوف ہونا کمال نہیں ہے تو واجب تعالیٰ کا اون کے ساتھ موصوف ہونا لازم نہ ہو گا لکن صفات مذکورہ کے ساتھ موصوف ہونا کمال نہیں ہے پس اس کا صفات مذکورہ کے ساتھ موصوف ہونا لازم نہ ہو گا۔ اور اس مطلب کی دوسری عبارت میں اس طرح بھی تقریر کر سکتے ہیں کہ صفات مذکورہ کا ثابت ہونا کمال نہیں ہے اور جن صفات کا ثابت ہونا کمال نہیں ہے اون کے ساتھ موصوف ہونا لازم نہیں ہے پس صفات مذکورہ کے ساتھ موصوف ہونا لازم نہ ہو گا اس مقام پر صفات فعل میں سے بعض مشہور صفتوں کا تذکرہ مناسب ہے اور وہ کئی ہیں۔

پہلی صفت { خالق و موجد ہونا۔ اور خالق و موجد ہونے سے کسی چیز کا حادث کرنا مراد ہے اور یہ صفت قدرت پر مفرع ہوتی ہے۔ پس خلق کرنے پر قادر ہونا صفت ذات اور بالفعل خالق ہونا صفت فعل ہوگی جس سے ذات مقدسہ کا خالی ہونا نقص نہ ہو گا۔ پس ممکن معدوم کی نسبت کہہ سکتے ہیں کہ حق تعالیٰ اس کا خالق نہیں ہے اور یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے خلق کرنے پر قادر نہیں ہے اور جس معنی سے کہ خالق و موجد کا صفات فعل میں داخل ہونا معلوم ہوا اسی طرح حق تعالیٰ کا مصور۔ باری۔ ذاری اور مکون ہونا بھی صفات فعل میں داخل ہو گا۔

دوسری صفت { رازق ہونا۔ اور اس میں بھی وہی کلام ہو گا جو خالق میں مذکور ہوا۔

تیسری صفت { محیی و ممیت ہونا جس سے حیات و موت کا عطا کرنا مراد ہے۔

چوتھی صفت { راضی و سخط ہونا جس سے بعض افعال پر خوش اور بعض ناخوش ہونا مراد ہے اور جس معنی سے کہ وہ سخط و راضی ہونیکے ساتھ موصوف ہے اس طرح وہ محب و عدا ہونیکے ساتھ بھی موصوف ہوتا ہے جس سے کسی چیز کو دوست رکھنا اور کسی چیز کو دشمن کہنا مراد بلکہ اس کا ثیب و معاقب ہونا بھی اسی معنی سے صحیح ہے کیونکہ ثیب سے اس کا بعض افعال پر ثواب

۱۵ حق تعالیٰ کی خوشی سے اس کا ثواب دینا اور ناخوشی سے اس کا عذاب کرنا مراد ہے بغیر اسکے کہ اس کی مقدس ذات میں کسی قسم کا تغیر حادث ہو اس لیے کہ تغیر کا حادث ہونا مخلوق کی صفت ہے جو عاجز و محتاج ہوتی ہے ۱۲

دینا اور معاقب سے اوسکا بعض افعال پر عذاب کرنا مراد ہے۔

پانچویں صفت {توب و غفار ہونا جس سے توبہ کا قبول کرنا اور گناہوں کا بخش دینا مراد ہے۔
چھٹی صفت {وہاب و منعم ہونا جس سے کسی چیز کا عطا کرنا مراد ہے۔ اور بعض علماء سے منقول ہوا ہے کہ وہاب سے وہ شخص مراد ہے جو کسی کو ایسی چیزیں عطا کرے جو کہی فنا نہ ہوں اور جو شخص کہ کسی کو دنیا کی کوئی متاع عطا کرتا ہے تو اوسکو وہاب کہتے ہیں اور اوسکا وہاب کہنا صحیح نہیں ہے بلکہ وہاب وہ شخص ہے جسکی بخششیں دائمی ہوں اور مخلوقات جس چیز کو کہ عطا کرتی ہے وہ ہمیشہ باقی نہیں رہ سکتی ایسی طرح وہ فقط انہیں چیزوں کو عطا کر سکتے ہیں جنکے کہ وہ مالک ہو سکتے ہیں جیسے مال اور وہ کسی بیمار کو شفا دینے اور کسی بلخ عورت کو فرزند دینے کی قدرت نہیں رکھتے اس تقدیر پر وہاب کے ساتھ موصوف ہونا فقط ذات واجب الوجود ہی کے ساتھ مخصوص ہوگا اور کسی دوسرے شخص پر اوس (وہاب) کا اطلاق کرنا صحیح نہ ہوگا۔

ساتویں صفت {مؤمن و نازل ہونا جس کے معنی ہیں عزت و آبرو دینے والا اور ذلیل و خوار کرنے والا۔ اور اس مقام پر یہ مراد ہے کہ حق تعالیٰ جس بندہ کو مستحق عزت سمجھتا ہے اوسکو دنیا یا آخرت میں عزت دیتا ہے اور جو شخص کہ مستحق ذلت ہوتا ہے اوسکو دنیا یا آخرت میں ذلیل کرتا ہے۔
آٹھویں صفت {رحمن و رحیم ہونا۔ اور حق تعالیٰ کے رحمن ہونے سے یہ مراد ہے کہ وہ ہر شخص پر انعام کرتا ہے۔ روزی دیتا ہے خواہ وہ مومن ہو یا کافر اور اوسکے رحیم ہونے سے یہ مراد ہے کہ وہ مومنین کا انجام بخیر کرتا ہے بعض علماء نے تحریر فرمایا ہے کہ رحمن و رحیم دونوں مبالغہ کے صیغے ہیں لکن وزن فعلان میں نسبت فعیل کے مبالغہ زائد ہوتا ہے پس یہ مبالغہ کہی باعتبار کثرت مقدار ہوتا ہے اور کہی باعتبار کیفیت پس اول کی بنا پر کہا جاتا ہے یا رحمن الدنیا و رحیم الآخرۃ اسلیے کہ دنیا کا انعام مومن و کافر دونوں سے عام ہے اور آخرت کا انعام مومنین کی سائے مخصوص ہے جیسا کہ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وکان بالمولو منین رحیم اور دوم کی بنا پر کہا جاتا ہے یا رحمن الدنیا و الآخرۃ و رحیم الدنیا اسلیے کہ آخرت ہی نعمتیں سبب قدر و منزلت کہتی ہیں

بخلاف دنیا کی نعمتوں کے کہ انہیں جلیل و حقیر دونوں طرح کی نعمتیں ہوتی ہیں۔ اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ الرحمن اسم خاص بصفة عامہ والرحیم اسم عام بصفة خاصہ اور جناب سید مرتضیٰ علیہ الرحمہ سے منقول ہے کہ رحمن میں عربی۔ عبرانی اور سریانی لغت مشترک ہے بخلاف رحیم کے کہ وہ عربی کے ساتھ مخصوص ہے اور علامہ طبرسی علیہ الرحمہ وغیرہ نے فرمایا ہے کہ رحمن بمنزلہ علم ہے کہ اس کے ساتھ غیر خداوند عالم کا موصوف کرنا صحیح نہیں ہے اس لیے کہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے قل ادعوا للہ وادعوا للرحمن بخلاف لفظ رحیم کے کہ اس کا غیر خداوند عالم پر ہی اطلاق ہوتا ہے۔ اور بعض لوگوں نے جو مسئلہ کذاب کی طرح میں کہا ہے انت غیث الوری کا زلت رحماناً۔ تو قریبیل کفر و الحاد ہے۔ اور بعض علماء نے فرمایا ہے کہ رحمن رحیم دونوں رحمت سے مشتق ہیں اور اس کا وزن ہے ندان و ندیم اور رحمت کے معنی ہیں نعمت جیسا کہ حق تعالیٰ نے حضرت سول خدا کی نسبت ارشاد فرمایا ہے و ما ارسلناک الا رحمة للعالمین یعنی ہم نے تمکو لوگوں کے لیے نعمت قرار دیا ہے اور اسی معنی سے قرآن کو ہدی اور رحمت اور بارش کو رحمت کہتے ہیں اور یہاں رحمت سے نعمت ہی مراد ہوتی ہے اور اس مقام پر رحمت سے رقت مراد نہیں ہے اس لیے کہ حق تعالیٰ کا رقت کے ساتھ موصوف کرنا صحیح نہیں ہے البتہ اس معنی سے بندہ کو رحیم کہہ سکتے ہیں اس لیے کہ وہ قیق القلب ہو سکتا ہے۔ اور جس معنی سے کہ حق تعالیٰ کا رحیم ہونا صحیح ہے اسی معنی سے اس کا رقت کہنا بھی صحیح ہے اس لیے کہ رقت کے معنی ہیں رحمت اور بعض علماء سے منقول ہوا ہے کہ رقت میں نسبت رحمت کے برابر زیادہ ہوتا ہے اور بعض علماء نے فرمایا ہے کہ رقت خاص ہے اور رحمت اعم ہے۔

نویں صفت فتح جس کے معنی ہیں حاکم جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے وانت خیر القہاتین بعض علماء نے فرمایا ہے کہ حق تعالیٰ کے فتح ہونے کا یہ مطلب ہے کہ وہ اپنے بندوں کو درمیان حاکم ہوتا ہے اور جبکہ کوئی حاکم مدعی اور مدعا علیہ کے درمیان فیصلہ کرتا ہے تو کہتے ہیں فتح الحاکم بین الخصمین۔ اور آیت شریفہ ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق وانت خیر القہاتین

میں افصح بینا سے احکم بینا مراد ہے یعنی اے پروردگار تو ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ حکم فرما اور تو بہترین حاکمین سے ہے۔ اور بعض علماء نے فرمایا ہے کہ حق تعالیٰ کے قتل ہوئیے یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ اپنے بندوں کے لیے ابواب رزق و رحمت کو کشادہ کرتا ہے۔

وسوین صفت القاضی الحاجات ہونا۔ جس کے معنی ہیں ضرورتوں کا پورا کرنا والا اور چنانچہ صدوق علیہ الرحمہ نے کتاب التوحید میں ارشاد فرمایا ہے کہ لفظ قاضی قضا سے شق ہے اور لفظ قضا جبکہ حق تعالیٰ کی طرف منسوب ہوتا ہے تو اس کا تین معنوں پر اطلاق ہوتا ہے۔

۱۔ حکم و الزام مثلاً کہتے ہیں قضی القاضی علی الفلان اور مراد یہ ہوتی ہے کہ قاضی نے فلان شخص کو یہ حکم دیا اور اوپر لازم کر دیا اور آیہ شریفہ قضی ربک الالعبد والا ایاک میں بھی مراد یہ ہے۔
۲۔ خبر دینا اور آیہ شریفہ وقضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب میں بھی مراد یہ ہے یعنی بنی اسرائیل کو اپنے نبی کی زبان پر خبر دی۔

۳۔ تمام کرنا اور آیہ شریفہ فقضاھن سبع سموات فی یومین میں بھی مراد یہ ہے اور یہی معنی سے لوگ کہتے ہیں قضی فلان حاجتی یعنی اس نے میری حاجت کو میری سوال کو موافق کر دیا اور بعض علماء نے فرمایا ہے کہ لفظ قضا کا بہت سے معانی میں استعمال ہوتا ہے۔

(۱) قضا و وصیت و امر جیسے وقضی ربک الالعبد والا ایاک پس اس مقام پر قضا کے معنی ہیں امر اور وصی یعنی حکم دیا اور وصیت کی اور بعض علماء نے اس کا نام رکھا ہے قضا و حکم اور بعض نے اس کا نام رکھا ہے قضا و عہد یعنی عہد ان کا لعبد والا ایاک اور آیہ شریفہ وقضینا الی ہوسی الامر میں بھی قضینا کے معنی ہیں عہد دنا۔

(۲) قضا و اعلام جیسے وقضینا الی بنی اسرائیل یعنی چمنے او کو اعلام کیا اور خبر دی۔

(۳) فراغ جیسے فاذا قضیتہ الصلوۃ کہ اسکے معنی ہیں اذافرغتم من اداکھا (جب تم اور نماز سے فارغ ہو) اور جیسے فاذا قضیتہ مناسککم اے فرغتم منها اور قاضی کو قضا بھی اسی لیے کہتے ہیں اس لیے کہ جب وہ حکم دیدیتا ہے تو اس خصوصیت سے فارغ ہو جاتا ہے جو

مدعی اور مدعا علیہ میں ہوتی ہے۔

(۴) فعل جیسے فاقض ما انت قاض یعنی تو جس چیز کا کرنے والا ہے او سکوبجالا۔

(۵) موت جیسے ليقضی علینا ربک اور جیسے لایقضی علیہم فیمولوا۔

(۶) وجوب عذاب جیسے وانذرہم یوم الحسرة اذ قضی الامر یعنی وجب العذاب

اور یہی معنی مراد ہیں آیت شریفہ قضی الامر الذی فیہ تستفتیان میں۔

(۷) مکتوب ہونا جیسے وکان امر مقضیا یعنی مکتوباً۔

(۸) اتمام جیسے فلما قضی موسی الاجل اور ایما الاجلین قضیت کہ ان دونوں

مقاموں پر قضا کے معنی ہیں اتم اور اتمیت۔

(۹) حکم جیسے قضی بینہم بالحق یعنی حکم اور جیسے واللہ لیقضی بالحق یعنی بحکم۔

(۱۰) جعل (قرار دینا) جیسے فقضاھن سبع سموات کہ یہاں پر قضاھن کے معنی ہیں

جعلھن جیسا کہ علامہ طبری علیہ الرحمہ نے فرمایا ہے اور اسکو جناب صدوق علیہ الرحمہ فقضاء

خلق کے ساتھ تعبیر کیا ہے اور فرمایا ہے کہ قضاھن کے معنی ہیں خلقھن اور بعض علماء نے اسکی

تعبیر میں قضاء فراغ تحریر کیا ہے اور کہا ہے کہ قضاھن کے معنی ہیں فرغ من خلقھن۔

(۱۱) علم جیسے الاحاجة فی نفس یعقوب قضاھا کہ یہاں پر قضاھا کے معنی ہیں علمھا

(۱۲) قول جیسے واللہ لیقضی بالحق اے ای یقول الحق۔

(۱۳) تقدیر جیسے فلما قضینا علیہ الموت یعنی قدرنا۔

(۱۴) قضا فیصل فی حکم یعنی حکم میں فیصلہ کرنا جیسے ولو کاجل مسمی لقضی بینہم اسی

معنی سے کہا جاتا ہے قضی الحاکم یعنی حاکم نے حکم کا فیصلہ کر دیا اور جبکہ کوئی عمل محکم ہو جاتا ہے

تو اسکی نسبت کہا جاتا ہے قضی شاعر کہتا ہے

وعلیہما مسرودتان قضاھا داود اوضع السوال یغ تبیع

تیسری فصل صفات سلبیہ کے بیان میں

اور صفات سلبیہ سے وہ صفتیں مراد ہیں جن کا حق تعالیٰ کی مقدس ذات کے لیے ثابت ہونا محال اور ان کے اضمحلال کا ثابت ہونا ضروری ہے اور ان کا ضابطہ یہ ہے کہ ذات کا ان کے ساتھ موصوف ہونا نقص اور ان کے اضمحلال کے ساتھ موصوف ہونا کمال ہو۔ اور چونکہ حق تعالیٰ کا ہر ایک نقص سے منزہ ہونا اور ہر ایک کمال کے ساتھ موصوف ہونا لازم ہے لہذا حق تعالیٰ کا صفات مذکورہ سے منزہ ہونا اور ان کے اضمحلال کے ساتھ موصوف ہونا لازم ہو گا۔ اور اس مطلب کی مختصر عبارت میں طرح تقریر ہو سکتی ہے کہ اگر صفات سلبیہ کے ساتھ موصوف ہونا نقص ہے تو حق تعالیٰ کا ان کے ساتھ موصوف ہونا محال ہو گا لکن صفات مذکورہ کے ساتھ موصوف ہونا نقص ہے۔ پس حق تعالیٰ کا ان کے ساتھ موصوف ہونا محال ہو گا۔ اور اس مطلب کو دوسری عبارت میں طرح ہی بیان کر سکتے ہیں کہ واجب تعالیٰ کا صفات مذکورہ کے ساتھ موصوف ہونا نقص ہے اور جن صفات کے ساتھ موصوف ہونا نقص ہے اور ان کا ثابت ہونا محال ہے پس صفات مذکورہ کا ثابت ہونا محال ہو گا۔ اس مقام پر صفات سلبیہ میں سے بعض مشہور صفتوں کا تذکرہ مناسب ہے اور وہ کئی ہیں۔

پہلی صفت ترکیب کا مطلقاً محال ہونا خواہ واجب کا غیر واجب سے مرکب ہونا فرض کیا جائے یا غیر واجب کا واجب سے مرکب ہونا فرض کیا جائے۔ خواہ اجزاء خارجیہ سے مرکب ہونا فرض کیا جائے یا اجزاء ذہنیہ سے مرکب ہونا فرض کیا جائے۔ پس واجب تعالیٰ کا غیر سے مرکب ہونا ایسے محال ہے کہ ہر ایک مرکب اپنے اجزاء کی طرف محتاج ہوتا ہے جو اس (مرکب) کے غیر ہوتے ہیں پس اگر واجب تعالیٰ کا مرکب ہونا فرض کیا جائے گا تو اس (واجب) کا وجود میں اپنے اجزاء کی طرف

۱۵ اجزاء خارجیہ سے وہ اجزاء مراد ہیں جنہیں سے ہر ایک جزو دوسرے جزو اور اپنے مجموع کے مفاد ہوا اور اوپر محمول نہ ہو سکتا جیسے کسی مکان کیلئے اسکی دیواریں اور چوبیس اور لکڑیاں وغیرہ ۱۲ اجزاء ذہنیہ سے وہ اجزاء مراد ہیں جنہیں سے ہر ایک جزو دوسرے جزو اور اپنے مجموع کے ساتھ متحد ہوا اور اوپر محمول ہو سکتا جیسے انسان کے لیے جو ان اور ناطق ۱۲

محتاج ہونا لازم آئیگا جو واجب وجود کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا۔ اور غیر واجب کا واجب سے مرکب ہونا
اسلیے محال ہے کہ ترکیب حقیقی میں ہر ایک جز کا دوسرے جز کی طرف محتاج ہونا ضروری ہے پس
اگر غیر واجب کا واجب سے مرکب ہونا فرض کیا جائیگا تو واجب کا محتاج ہونا لازم آئیگا۔
واجب وجود کے منافی ہونا معلوم ہو چکا ہے اور اگر اذن اجزاء میں سے ہر ایک جز کا دوسری جز کی
طرف محتاج ہونا فرض نہ کیا جائیگا تو مرکب حقیقی محال نہ ہوگا جیسے کسی چیز کا انسان اور اس سے
مرکب فرض کرنا جو اس (انسان) کے پہلو میں افتادہ ہو کہ ایسی صورت میں مرکب حقیقی کا محال
نہ ہونا نہایت واضح ہے۔ اور اگر ایک جز کا دوسرے جز کی طرف محتاج ہونا اور دوسرے جز کا
پہلے جز کی طرف محتاج نہ ہونا فرض کیا جائیگا تب بھی مرکب حقیقی محال نہ ہوگا جیسے سیاہ جسم کہ اس میں
اگرچہ سیاہی کا جسم کی طرف محتاج ہونا معلوم ہے مگر جسم اس (سیاہی) کی طرف محتاج نہیں ہے
اسلیے کہ سیاہی اور جسم کے مجموعہ کو صفت و موصوف کہنا صحیح ہوگا اور مرکب حقیقی کہنا صحیح نہ ہوگا۔
لکن واجب تعالیٰ کے لیے کسی صفت کا ہونا بھی محال ہے۔ اور مرکب حقیقی دراصل وہ مرکب ہے
جس کا ہر ایک جز دوسرے جز کی طرف محتاج ہو جیسے تخت اور کرسی وغیرہ اسکی تخت و کرسی کا مادہ
اوپر کی ہیئت کی طرف محتاج ہے اور اوپر کی ہیئت اونکے مادہ کی طرف محتاج ہے پس اگر واجب الوجود
سے مرکب حقیقی کا محال ہونا فرض کیا جائیگا تو واجب کا اپنے غیر کی طرف محتاج ہونا لازم آئیگا لکن
واجب کا محتاج ہونا محال ہے لہذا واجب الوجود سے مرکب ہونا بھی محال ہوگا۔

دوسری صفت مخل حواشی نہ ہونا۔ اور واجب تعالیٰ کا محل حوادث ہونا کئی وجوہوں سے باطل ہے۔

۱۔ اس مطلب کی فی الجملہ توضیح یہ ہے کہ مرکب کی دو قسمیں ہوتی ہیں پہلی قسم وہ ہے جس پر آثار اجزاء کے علاوہ کوئی مخصوص
اثر مرتب نہ ہو جیسے انسان اور پہر کا مجموعہ اسکو مخصوص فرضی کہنا درست ہے۔ دوسری قسم وہ ہے جس پر آثار اجزاء
علاوہ کوئی مخصوص اثر بھی مرتب ہو اور اسکی بھی دو قسمیں ہیں۔

اول یہ کہ اوس میں باعتبار ذہن ایسی ہیئت اجتماعی ملحوظ ہو جسکی وجہ سے آثار مخصوصہ حاصل ہوں جیسے لشکر اور صف وغیرہ
دوم یہ کہ اوس میں باعتبار خارج ایسی ہیئت یا صورت موجود ہو جسکی وجہ سے آثار مخصوصہ حاصل ہوں جیسے
تخت۔ کرسی اور میز وغیرہ۔ پس پہلی دونوں قسمیں مرکب حقیقی سے خارج ہیں۔ اور دوسری قسم مرکب حقیقی میں داخل ہے۔
جس میں اجزاء کا باہم محتاج ہونا لازم ہے جو حق تعالیٰ کی ذات مقدسہ پر جائز نہیں ہے ۱۲

پہلی وجہ۔ یہ کہ حادث پر عدم مطلق کا سابق ہونا اور حادث کا اوس (عدم مطلق) کے ساتھ
 مسبوق ہونا لازم ہے اور عدم کا وجوب وجود کے منافی ہونا معلوم ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ یہ
 کہ اگر حادث کا واجب الوجود کی ذات مقدسہ میں موجود ہونا نقص ہے تو واجب الوجود کا
 ناقص ہونا لازم آئیگا جو ممکن کی شان ہے پس اگر حادث کا واجب الوجود کی ذات مقدسہ میں
 موجود ہونا فرض کیا جائیگا تو اوسکا ممکن ہونا لازم آئیگا اور اگر اوس (حادث) کا ذات واجب میں
 موجود ہونا کمال ہے تو اشکال بالغیر اور مسبوق بنفس ہونا لازم آئیگا جسکا باطل ہونا معلوم ہے
 اور بعض اہل تشکیک نے اس دلیل پر اعتراض کیا ہے کہ واجب تعالیٰ کا ناقص ہونا اور وقت
 لازم آئیگا جبکہ وہ کسی دوسری صفت کمال کے ساتھ موصوف نہ ہو جسکا زائل ہونا اس کمال کے
 ساتھ موصوف ہونے میں شہرہ ہو پس کہہ سکتے ہیں کہ حق تعالیٰ کی مقدس ذات کا نوعی کمال

۱۔ حادث سے وہ موجود خارجی مراد ہے جو مسبوق بغیر ہو خواہ دونوں (حادث وغیرہ) کا زمانہ ایک ہو جیسے پاتہ اور کبھی کے
 زمانہ کا ایک ہونا یا غیر کا زمانہ اوس (حادث) کے زمانہ پر مقدم ہو جیسے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانہ کا حضرت نوح علیہ السلام
 زمانہ پر مقدم ہونا پس حق تعالیٰ کی مقدس ذات کا ایسے حادث کے لیے محل ہونا متمنع نہ ہوگا جو محض انتزاعی ہو اور موجود خارجی
 نہ ہو۔ اور بعض لوگوں کا خیال ہے کہ حق تعالیٰ کا محل حوادث ہونا تمام فرقوں کے نزدیک لازم ہے اگرچہ وہ اپنی زبان
 سے واجب تعالیٰ کو محل حوادث ہونے سے منکر ہوتے ہیں پس فرقہ اشاعرہ کے نزدیک اوسکا ایسے محل حوادث ہونا
 لازم آئیگا کہ حق تعالیٰ زید کو پیدا کرنے کے بعد اوسکے پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے حالانکہ پیدا کرنے سے پہلے وہ قادر
 ہونیکے ساتھ موصوف تھا اسی طرح جب وہ موجود ہو جائیگا تو صادق آئیگا کہ حق تعالیٰ اوسکا خالق ہے اوسکے وجود
 ہونے کا عالم ہے اوسکی صورت کا دیکھنے والا ہے اوسکی آواز کو سننے والا ہے اور اوسکو نماز پڑھنے کا حکم دیتا ہے حالانکہ
 اوسکے موجود ہونے سے پہلے ان صفات کے ساتھ موصوف نہ تھا اور فرقہ معتزلہ کے نزدیک اوسکا محل حوادث ہونا
 اس لیے لازم آئیگا کہ جب حق تعالیٰ کسی شے کے موجود کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اوسمیں صفت مریدیت پیدا
 ہوتی ہے اور جب کسی چیز کے معدوم کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اوسمیں صفت کارہیت حاصل ہوتی ہے اور جب
 آوازین پیدا ہوتی ہیں تو اوسمیں صفت سامعیت اور جبکہ الوان (رنگ) پیدا ہوتے ہیں تو اوسمیں صفت
 مبصریت حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح ابوالحسین بصری کے نزدیک ہر ایک معلوم کے پیدا ہونے پر حق تعالیٰ
 کے لیے صفت عالمیت حادث ہوتی ہے جو اوسکے پہلے نہ تھی۔ اور فلاسفہ کے نزدیک اوسکا ایسے محل حوادث
 ہونا لازم آئیگا کہ اوسکے نزدیک حق تعالیٰ کو ہر ایک حادث چیز سے نسبت ہوتی ہے جو قبلیت معیت۔ اور بعد
 کے ساتھ بدلتی رہتی ہے اور یہ خیال درست نہیں ہے ایسے کہ امور مذکورہ محض انتزاعی ہیں اور موجود خارجی نہیں ہیں
 لہذا فرقہ مذکورہ کے مسلک کی بنا پر حق تعالیٰ کا محل حوادث ہونا لازم نہ آئے گا ۱۲

کہ ساتھ موصوف ہونا کافی ہے جس کے افراد یکے بعد دیگرے وارد ہوتے ہیں اور ہر ایک فرد کے
 حامل ہونے میں دوسری فرد کا زائل ہونا شرط ہو جیسا کہ حکماء نے حرکات افلاک میں بیان کیا ہے
 اور اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ ہر ایک فرد کا حادث ہونا طبیعت کے حادث ہونے کو
 مستلزم ہے اور جو چیز کہ حادث سے خالی نہ ہو ضرور ہے کہ وہ بھی حادث ہو پس لازم آئیگا کہ
 واجب تعالیٰ بھی حادث ہو۔ اسکے علاوہ یہ ہے کہ اس تقدیر پر لازم آئیگا کہ ازل میں ذات
 واجب الوجود ہر ایک فرد حادث سے خالی ہو اس لیے کہ حادث کا ازل میں موجود ہونا محال ہے
 پس واجب تعالیٰ کا ناقص ہونا لازم آئیگا۔ اسکے علاوہ یہ ہے کہ واجب الوجود کا جملہ کمالات
 کے ساتھ بالفعل موصوف ہونا ضروری ہے اور صوت مذکورہ میں صرف بعض کمالات کے ساتھ
 بالفعل موصوف ہونا اور بعض آخر کے ساتھ بالقوة موصوف ہونا مذکور ہے جو ممکن کی شان
 پس اگر ذات واجب الوجود کا بعض کمالات کے ساتھ موصوف ہونا اور بعض کے ساتھ
 موصوف نہ ہونا فرض کیا جائیگا تو اس کا ممکن ہونا لازم آئیگا۔ اور اس مطلب کی مختصر عبارت
 میں یہ تقریر ہو سکتی ہے کہ ذات واجب الوجود کا جملہ صفات کمالات کے ساتھ بالفعل موصوف
 ہونا لازم ہے حالانکہ صوت مذکورہ میں بعض کمالات کا بالفعل موجود نہ ہونا فرض کیا گیا ہے۔
 دوسری وجہ۔ یہ کہ اگر حق تعالیٰ کا محل حادث ہونا فرض کیا جائیگا تو اس کی ذات کا متغیر ہونا
 لازم آئیگا حالانکہ اس کی ذات کا متغیر ہونا محال ہے۔ اور اس مطلب کی فی الجملہ شرح یہ ہے
 کہ صفات واجب تعالیٰ کا عین ذات ہونا ثابت ہو چکا ہے پس اگر اس کی صفات کا متغیر
 ہونا فرض کیا جائیگا تو اس کی ذات کا متغیر ہونا لازم آئیگا اور اس مطلب کی تقریر میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں
 کہ اگر واجب الوجود کا صفات حادثہ کے ساتھ موصوف ہونا فرض کیا جائیگا تو واجب
 تعالیٰ کا ایک ہی ساتھ حادث و قدیم ہونا لازم آئیگا جس کا باطل ہونا بدیہی ہے۔
 تیسری وجہ۔ یہ کہ ذات واجب الوجود کا جن اوصاف کے ساتھ موصوف ہونا فرض
 کیا جائیگا اس کا بالفعل محال ہونا ضروری ہے پس اگر ذات واجب کا کسی صفت حادثہ کے ساتھ

موصوف ہونا فرض کیا جائیگا تو حادث کا قدیم ہونا لازم آئیگا اور حادث کا قدیم ہونا باطل ہے
لہذا اسکا حادث کے ساتھ موصوف ہونا بھی باطل ہے۔

بعض لوگوں سے اس مقام پر یہ اعتراض نقل کیا گیا ہے کہ اگر اس دلیل میں تغیر سے محض موصوف
کا ایک حال سے دوسرے حال کی طرف منتقل ہو جائے تو مصداقہ لازم آئیگا
اس لیے کہ اس معنی سے تغیر کا صحیح نہ ہونا اول بحث ہے پس دوسری کو استدلال میں پیش کرنا
اور مصداقہ پر مشتمل ہوگا اور اگر تغیر سے موصوف کی ذات کا بدل جانا یا مکمل بغیر ہونا مراد
لیا گیا ہے تو صغریٰ ممنوع ہے اس لیے کہ اگر حادث کا ذات واجب الوجود کے لیے معلول ہونا
فرض کیا جائیگا تو اسکی ذات کا بدل جانا یا مکمل بغیر ہونا لازم نہ آئیگا بلکہ اسکی صفت کا
بدل جانا لازم ہوگا اور یہ اعتراض ضعیف ہے اس لیے کہ ہم دوسری شق کو اختیار کرتے ہیں
اور صغریٰ کا منع کرنا درست نہیں ہے جسکی وجہ دلیل میں مذکور ہے اور اسکا حاصل یہ ہے
کہ صفات واجب کا عین ذات ہونا ثابت ہے پس صفت اور ذات میں تفرقہ کرنا صحیح
نہ ہوگا۔ اسکے علاوہ یہ ہے کہ اگر حادث کے معلول ذات فرض کریں ذات کا اسکو اپنے
اختیار سے پیدا کر لینا مراد ہے تو اس (ذات) کا حادث مفروض کے قبل اپنے کمال سے
خالی ہونا لازم آئیگا جو مستلزم نقص ہے اور اگر اس (حادث) کا بدون اختیار پیدا ہو جانا
مراد ہے تو ذات واجب الوجود کا موجب ہونا لازم آئیگا حالانکہ اسکا فاعل مختار ہونا منقطع از
تیسری صفت۔ صانع عالم کا جسم ہونا باطل ہے اور اس مطلب کی قیہوں کے ساتھ استدلال کرنا ممکن ہے
پہلی وجہ۔ اگر واجب تعالیٰ کا جسم ہونا فرض کیا جائیگا تو اسکا مرکب ہونا لازم آئیگا اس لیے
کہ ہر ایک جسم کا ابعاد ثلاثہ کے ساتھ موصوف ہونا معلوم ہے حالانکہ واجب تعالیٰ کا مرکب
ہونا باطل ہو چکا ہے۔

دوسری وجہ۔ اگر واجب تعالیٰ کا جسم ہونا فرض کیا جائیگا تو اسکا جو ہر ہونا لازم آئیگا اس لیے
کہ ہر ایک جسم جو ہر ہوتا ہی حالانکہ حق تعالیٰ کا جو ہر ہونا باطل ہے جسکی وجہ عنقریب کو رہو گی انشاء اللہ تعالیٰ

تیسری وجہ۔ اگر اوسکا جسم ہونا فرض کیا جائیگا تو اوسکا متحیز اور صاحب وضع ہونا لازم آئیگا حالانکہ اوسکا متحیز اور صاحب وضع ہونا باطل ہے جیسا کہ مذکور ہوگا انشاء اللہ تعالیٰ۔

چوتھی وجہ۔ اگر واجب تعالیٰ کا جسم ہونا فرض کیا جائیگا تو اوس کا حادث ہونا لازم آئیگا اس لیے کہ ہر ایک جسم کا حادث ہونا ثابت ہو چکا ہے۔

پانچویں وجہ۔ اگر واجب تعالیٰ کا جسم ہونا فرض کیا جائیگا تو اوسکا لوازم جسم کے ساتھ موصوف ہونا لازم ہوگا پس اگر حملہ لوازم کے ساتھ موصوف ہوگا تو صدیق کا مجتمع ہونا لازم آئیگا جیسے اوسکا متحرک و ساکن ہونا۔ زائد و کم ہونا اور جملہ جہات میں موجود ہونا وغیرہ اور اگر بعض لوازم کے ساتھ موصوف ہوگا تو ترجیح بلا مرجح لازم آئیگی۔ اب اگر کسی دوسری چیز کا اوسکو بعض لوازم کے ساتھ موصوف کر دینا فرض کیا جائیگا تو اوسکا اپنے غیر کی طرف محتاج ہونا لازم آئیگا۔

چھٹی وجہ۔ اگر واجب تعالیٰ کا جسم ہونا فرض کیا جائیگا تو اوسکا متناہی ہونا لازم ہوگا کیونکہ شکل مخصوص یا مقدار مخصوص کا موجود ہونا ضروری ہے۔ پس اگر اس شکل و مقدار کا معلول ذات ہونا فرض کیا جائیگا تو ترجیح بلا مرجح لازم آئیگی اور اگر اوس کا معلول غیر ہونا فرض کیا جائے گا تو محتاج ہونا لازم آئے گا۔

ساتویں وجہ۔ اگر حق تعالیٰ کا جسم ہونا فرض کیا جائیگا تو اوسکا اپنی مخلوقات کے مشابہ اور مثل ہونا لازم آئیگا اس لیے کہ صوت مذکورہ میں اوسکا لوازم جسم کے ساتھ موصوف ہونا ضروری ہوگا جنہیں جملہ اجسام مشترک ہیں حالانکہ اوسکا کوئی مثل و نظیر نہیں ہے جس پر قول باری تعالیٰ لیس مشکلا شئی دلالت کرتا ہے اور اوسکی شرح آئندہ مذکور ہوگی انشاء اللہ تعالیٰ۔

اور حق تعالیٰ کا جسم و جسمانیات سے منزہ ہونا جملہ عقلا کے نزدیک مسلم اور مفرغ از بحث ہے۔ لیکن باوجود اسکے کہ بعض شخصوں سے حق تعالیٰ کے جسم ہونے کا قول منقول ہوا ہے۔ پس بعض نے جنہیں مقاتل ابن سلیمان بھی داخل ہیں منقول ہوا ہے کہ حق تعالیٰ گوشت اور خون سے مرکب ہے اور بعض سے منقول ہوا ہے کہ حق تعالیٰ ایسا نور ہے جو سفید چاندی کے ٹکڑے کی طرح درخشندہ ہے۔

اور اسکا طول اپنے بالشت سے سات بالشت کا ہے اور بعض سے منقول ہوا ہے کہ وہ
 آدمی کی صوت ہے۔ پس بعض نے بیان کیا ہے کہ وہ نوجوان امرد جس کے سر پر چوڑے چوڑے
 گھونگر والے بال ہیں۔ اور بعض نے بیان کیا ہے کہ وہ بوڑھا ہے اور اسکا سر اور ڈاڑھی
 سفید مائل سیاہی ہے۔ اور علامہ علی علیہ الرحمہ نے جنابہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ حق تعالیٰ
 جسم رکھتا ہے اور عرش پر بیٹھا ہے اور اس کے ہر طرف میں اپنے بالشت سے چہ بالشت نکلا
 رہتا ہے اور یہ کہ وہ ہر جمعہ کی رات کو ایک گدے پر سوار ہو کر اترتا ہے اور صبح تک ندا
 دیتا ہے ھل من مستغفر (آیا کوئی استغفار کرے یا لاہی) اور داؤد سے منقول ہوا ہے کہ۔
 اعفونی عن الفرج واللحیۃ واسئلونی عما وراہ ذلک کہ مجھ کو پیشا بگاہ اور ڈاڑھی سے معاف کر دو باقی کا سب
 اور اوسے سے یہ بھی منقول ہوا ہے کہ اسکا معبود ایسا جسم ہے جس میں گوشت و خون اور اعضا
 اور جوارح موجود ہیں اور یہ کہ اس نے طوفان فوج پر استغفر کر یہ کیا کہ اسکی دونوں آنکھیں آسمان
 کو آئین اور جبکہ اسکی آنکھیں دکھنے لگیں تو فرشتوں نے عبادت کی۔ اور جناب قاضی نور الدین
 شوستر علیہ الرحمہ نے بیان فرمایا ہے کہ شہرستانی نے اپنی کتاب مل و نخل میں اس امر کی
 تشبیح کی ہے کہ مضر اور کھس اور احمدی اور بعض دیگر اہل سنت قائل ہوئے ہیں کہ اسکا معبود ایسی
 صوت ہے جس میں اعضا اور اجزاء موجود ہیں اور امام فخر الدین رازی سے نقل کیا ہے کہ اسکا
 اپنے رسالہ فیضیل مذہب شافعی میں احمد بن حنبل کی نسبت تحریر فرمایا ہے کہ وہ تکلمین کے
 تنزیہ کرنے پر صدمہ درجہ کا انکار کرتے تھے اور ان لوگوں کے ان اقوال کا منشا بعض قضایا
 و ہمیہ و زطلواہر بعض آیات اور بعضی بے سرو پا روایتیں ہیں مثلاً وہ کہتے ہیں کہ ہر ایک موجود
 یا جسم ہے یا کسی جسم میں قائم ہے اور اگر بسکے اسکا جسم میں قائم ہونا باطل ہے لہذا اسکا جسم ہونا
 معین ہوا یا کہتے ہیں کہ ہر موجود یا متخیز ہو گا یا متخیز میں قائم ہو گا چونکہ حیر میں قائم ہونا باطل ہے
 لہذا اسکا متخیز ہونا ضروری ہو گا اور جیسے آیت شریفہ جاء ربک اور قول واجب تعالیٰ
 الرحمن علی العرش استوی ہے اور ان کے اس استدلال کا لغو ہونا بہت ظاہر ہے

اسی لیے کہ ہر موجود کا جسم یا جسمانی یا متجز اور حال میں منحصر ہونا محض وہی ہے اور خواہر آیات کا جواب
 مذکور ہو چکا۔ اسکے علاوہ یہ ہے کہ عقلاء کے نزدیک وہ نقلی امور جو برہان عقلی کے مخالف ہوں
 اونکا تاویل کرنا لازم ہے اور ایسے دو رکارا اقوال کے رد کرنے میں اشتغال کرنا فیض وقت ہی
 البتہ اس مقام پر ایک ضروری مطلب سے تعرض کرنا لازم ہے اور وہ یہ ہے کہ بعض روایات
 واقوال میں حق تعالیٰ کے جسم ہونے کا قول ہشام ابن حکم اور ہشام بن سالم کی طرف منسوب
 ہوا ہے حالانکہ یہ دونوں بزرگوار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے ثقات اصحاب میں سے
 ہیں اسکے متعلق جناب سید مرتضیٰ علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب شافی رد کتاب مغنی میں جو بعض
 مخالفین کی تالیف ہے تحریر فرمایا ہے کہ حقیقت اس حکایت کی جو ہشام بن حکم سے منقول ہے
 محض سیقت ثابت ہوتی ہے کہ وہ حق تعالیٰ کی نسبت کہتے تھے جو جسم لاکھ لاکھ اجسام
 اور اسمیں کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا کہ یہ قول نہ تشبیہ ہے اور نہ کسی قاعدہ مسئلہ کے منافی ہے
 بلکہ وہ تعبیر کی غلطی میں داخل ہو سکتا ہے جسکے ثابت کرنے یا نفی کرنے میں لغت کی طرف
 رجوع کرنا معین ہے۔ اور ہمارے اکثر علماء اس امر کے قائل ہوئے ہیں کہ ہشام بن حکم نے عبارت
 مذکورہ کو معتزلہ کے مقابلہ میں سبیل معارضہ وار دیکھا تھا اسی لیے کہ معتزلہ حق تعالیٰ کی نسبت اعتقاداً
 کہتے تھے کہ وہ شے ہر لاکھ لاکھ اشیاء پس وہ ان لوگوں سے کہتے تھے کہ حسب طرح کہ تم لوگ حق تعالیٰ کی
 نسبت شے لاکھ لاکھ اشیاء کہتے ہو تو کیا وجہ ہے کہ اسکی نسبت جسم لاکھ لاکھ اجسام نہ کہا جائے
 اور ظاہر ہے کہ جو شخص کسی مطلب کو ساتھ کسی شخص کو بطور معارضہ الزام دیتا ہے اسکا قائل و معتقد
 ہونا ضروری نہیں ہے پس ممکن ہے کہ ہشام بن حکم کو اس معارضہ سے فرقہ معتزلہ کے جواب کا
 حاصل کرنا مقصود ہو کہ وہ اس مسئلہ میں کیا کہتے ہیں یا اونکے جواب میں قاصر رہنے کا ظاہر کرنا
 منظور ہوا اور اونکے مذہب کی حکایت میں جو بیان کیا جاتا ہے کہ حق تعالیٰ دراصل جسمیت کے
 ساتھ موصوف تھا اور اسکا طول سات باشت تھا پس اس قسم کا قول اونسے جاخذاً و نظاماً
 کسی نے نقل نہیں کیا اور اس حکایت کی سند میں جتنے لوگ واقع ہوئے ہیں وہ سب کے

مستہم ہیں اور انہیں سے کوئی شخص قابل وثوق و اعتماد نہیں ہے جس کا قول ہشام ایسے بزرگوں کی
 شان میں مقبول ہو اور حال کلام یہ ہے کہ کسی شخص کا مذہب اسی وقت معلوم ہو سکتا ہے
 جبکہ وہ خود بیان کرے یا اس کے مخصوص صحاب و رفقا بیان کریں یا اس کو ایسے لوگ نقل کریں
 جو مستہم نہیں ہیں اور کسی شخص کا مذہب محض اس کے دشمنوں کی نقل و حکایت سے ثابت نہیں
 ہو سکتا والا کسی شخص کے واقعی مذہب کا ثابت ہونا دشوار ہو جائیگا اسکے علاوہ یہ ہے کہ اگر ہشام
 بن حکم کا یہی مذہب ہوتا کہ وہ حق تعالیٰ کو حقیقت جسم جانتے ہیں تو ضرور تمنا کہ اور لوگوں کے بیان سے
 وہ معلوم ہو جاتا اور اوس میں کسی قسم کا اشتباہ باقی نہ رہتا اور اس باب میں اس کا قول اسی طرح معلوم
 ہو جاتا جس طرح کہ خوارزمی اور ان کے اتباع کا مذہب معلوم ہو گیا ہے کہ وہ جسمیت واجب تعالیٰ کے
 قائل تھے اور منجملہ ان اولیاء کے جو ہشام بن حکم کی برأت پر اور حکایت مذکورہ کے دروغ ہونی
 ولالت کرتی ہیں یہ ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ان کے بارہ میں ارشاد فرمایا ہے۔
 لا تزال يا هشام مويلا بروح القدس اے ہشام تم ہمیشہ موید بروح قدس رہو گے جب تک کہ
 ما انصرتنا بلسانك۔ اپنی زبان سے ہماری نصرت کرو گے۔

اسی طرح حضرت نے جبکہ بہت سے مشائخ شیعہ آپ کے پاس حاضر تھے اور آپ نے ہشام
 کو ان سب پر مقدم کیا تھا اور اپنے پہلو میں اس کو جگہ دی تھی ان کے بارہ میں ارشاد فرمایا تھا
 هذا ناصرتنا بقلبه ویدہ ولسانہ کہ یہ اپنے دل اور ہاتھ اور زبان سے ہماری نصرت کر رہا ہے
 حالانکہ ہشام اس وقت حدیث اسن اور ترمذی تھے۔ اسی طرح حضرت نے ان کے بارہ میں ارشاد فرمایا،
 هشام ابن الحكم رائد حقنا و سائق قولنا الموييد لصدقنا الدافع لباطل
 اعدائنا فمن تبعه وتبع امره تبعنا ومن خالفه والخلفيه فقد خالفنا والحق

۵۔ ہشام بن حکم ہمارے حق کی محافظت کرنے والے ہیں اور ہمارے قول کے پیالہ بننے والے ہیں ہماری
 صداقت کی تائید کرنے والے ہیں۔ ہمارے دشمنوں کے باطل کو دفع کرنے والے ہیں۔ پس جو شخص کہ اس کا اور ان کے
 امر کا اتباع کرے گا وہ ہمارا اتباع کرے گا اور جو شخص کہ اس کی مخالفت کرے گا اور ان کے بارہ میں الحاد و کساحی کرے گا
 وہ ہمارا دشمن ہو گا اور ہمارے ساتھ کساحی کرنے والا سمجھا جائے گا ۱۲

اسی طرح حضرت کا انکو مناظرہ اور بحث کرنے کے لیے مامور کرنا اور لوگوں کو اونسے ملاقات کرنے کی دعوت و ترغیب کرنا معلوم ہے۔ پس ایسی صورت میں کوئی عاقل اور فاضل ایسے مہمل قول کو کیونکر منسوب کر سکتا ہے کہ اونکا پروردگار اپنے بالشت سے سات بالشت کا تھا بلکہ اگر اونپر ایسے رکیک عقیدہ کا دعویٰ کیا جائے تو معاذ اللہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام میں قبح لازم آتیگی ایسے کہ ہشام کا حضرت کے مخصوص اصحاب میں داخل ہونا اور اونکا اپنے مذہبی عقائد کو حضرت سے اخذ کرنا معلوم ہے پس اگر کسی اعتقاد شیعہ کی ہشام بن حکم کی طرف نسبت دیجائیگی تو لازم آتیگا کہ حضرت ہی اوس (اعتقاد) میں اونکے شریک ہوں ایسے کہ اگر ہشام کا مذکور بالا عقیدہ کو اختیار کرنا فرض کیا جائے تو کیا وجہ ہے کہ حضرت نے اپنی ناراضی کا اظہار نہ فرمایا اور اونکو اپنے یہاں کی آمد و رفت سے منع نہ کیا کیونکہ جو شخص ایسے اعتقاد فاسد اور مذہب شیعہ پر اقدام کرتا ہو وہ اس قسم کی توہین کا ضرور مستحق ہے اور جبکہ حضرت سے اونکی نسبت منجملہ امور مذکورہ کوئی امر ظاہر نہیں ہوا تو معلوم ہوا کہ وہ ایسے فاسد عقیدہ کے اختیار کرنے سے بالکل بری تھی۔ اور علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے اولاً حضرت امام موسی کاظم علیہ السلام کی اس حدیث کو ذکر فرمایا ہے کہ راوی نے حضرت سے اوس قول کی نسبت سوال کیا جسکے ہشام بن حکم نسبت واجب میں اور ہشام بن سالم صورت واجب تعالیٰ میں قائل تھے پس حضرت نے تحریر فرمایا کہ۔

دع عنك حيرة الحيدران واستعذ
بالله من الشيطان ليس القول
ما قال الهشامان۔
تم حیران اور سرگشتہ لوگوں کی حیرت کو چھوڑ دو اور
شیطان سے پناہ مانگو اور جس چیز کے کہ ہشامین
قائل ہوے ہیں وہ صحیح نہیں ہے۔

بعد ازان بیان کیا ہے کہ ہشامین کی جلالت قدر اور اون دونوں قولوں سے اونکے بری ہونے میں کسی قسم کا شبہ نہیں ہے۔ اور جناب سید مرتضیٰ علیہ الرحمہ نے کتاب شافی میں انکی برأت پر اولہ شافیہ قائم فرمائی ہیں اور کیا عجب ہے کہ مخالفین نے ان دونوں قولوں کو ان دونوں بزرگوں کی طرف محض اپنے عناد اور صداوت کی وجہ سے منسوب کیا ہو جس طرح کہ ان لوگوں نے زرارہ

و غیرہ کی طرف جو اکابر محدثین سے ہیں مذاہب شیعہ کو منسوب کیا ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ ان لوگوں نے ان ہشامین کے کلام کو سمجھنا نہ ہو اسلئے کہ ان دونوں سے منقول ہوا ہے کہ وہ دنیا کی نسبت کہتے تھے اندہ جسم لاکا لاجسام و صورۃ لاکالصور پس شاید کہ ان دونوں نے جسم سے حقیقت قائمہ بالذات کو اور صوت سے ماہیت کو مراد لیا ہو اگرچہ واجب تعالیٰ پر لفظ جسم اور صوت کے اطلاق کرنے میں انہوں نے خطا کی ہو محقق دوانی کہتے ہیں کہ فرقہ مشبہ بعض ایسے لوگ ہیں جو حق تعالیٰ کو حقیقت جسم جانتے ہیں بعد از ان ان لوگوں نے مقام تفصیل میں اختلاف کیا ہے پس بعض نے کہا ہے اندہ مرکب من لحم و دم اور بعض نے کہا ہے ہو لور متلا کالسبیکۃ البیضاء طولہ سبعة اشبار البشیر لنفسہ اور بعض کہتے ہیں اندہ علی صوۃ النسان کہ حق تعالیٰ انسانی صوت کے ساتھ موصوف ہے پس انہیں سے بعض لوگوں کا قول ہے اندہ شباب امرہ جعد قطط۔ بعض لوگوں کا قول ہے اندہ شیخ اشعث الرأس اللججۃ اور بعض لوگ اس امر کے قائل ہیں کہ وہ جہت فوق میں ہے اور عرش کے بالائی کنارہ سے ملا ہوا ہے اور اوپر حرکت کرنا اور منتقل ہونا اور جہات کا بدلنا جائز ہے اور کہتے ہیں یا ط العرش تحتہ اطمیط الرجل الجدید تحت الراكب الثقیل وهو تفصیل عن العرش بقدر رابع اصابع۔ اور بعض لوگ قائل ہیں کہ وہ عرش کے محاذات میں موجود ہے اور اسے ملا ہوا نہیں ہے اور اس کو عرش سے جو فاصلہ ہے وہ مسافت متناہیہ ہے اور بعض نے کہا ہے کہ اس کے فاصلہ کی مسافت غیر متناہی ہے اور اس قائل نے اس امر کا لحاظ نہیں کیا کہ غیر متناہی چیز دو حدوں کے اندر کیونکر محصور و محدود ہو سکتی ہے اور بعض لوگوں نے اپنے مذاہب کو پوشیدہ کہنے کی بجائے بلکفہ (بلا کیف) کے قول کو اختیار کیا ہے پس وہ کہتے ہیں ہو جسم لاکا لاجسام ولہ حیۃ لاکا لاجیاز و نسبتہ الی حیۃ لیست کنسبۃ لاجسام الی اجیازہا۔ اور اس طرح یہ لوگ بار تعالیٰ سے جسم کے جملہ خواص و لوازم کے نفی کرتے ہیں تا اینکہ فقط جسم کا نام باقی رہ جاتا ہے اور ان سے اور عرش اس کے نیچے سے اس طرح چڑھتا ہے جس طرح نیپا پلان جوہل سور کی نیچے چڑھتا ہے اور وہ عرش سے بقدر چار چار ونگل کی نکلا ہوا ہے

لوگوں کی تکفیر نہیں ہو سکتی بخلاف اون لوگوں کے جو ہم کی تشریح کرتے ہیں اور شہرستانی نے اپنی کتاب
 عل نخل میں کہی ہے سے نقل کیا ہے کہ ہشام بن حکم کہتے تھے ہر جسم ذو الباعض له قدر من
 الاقدار ولكن لا يشبه شيئاً من المخلوقات ولا يشبهه اور ہشام سے یہ قول بھی نقل
 کیا ہے کہ هو سبعة اشبار للبشر لنفسه وانه في مكان مخصوص وجهة مخصوصة
 وانه يتحرك وحركته فعله وليست من مكان الى مكان۔ اور نیز کہتے ہیں ہر ممتنا
 بالذات غير متناه بالقدر۔ اور ابو عیسیٰ وراق نے اون (ہشام بن حکم) سے نقل کیا ہے کہ
 حق تعالیٰ اپنے عرش سے ملا ہوا ہے اور اس کا کوئی جز عرش سے فاضل نہیں ہے اس طرح عرش کا
 کوئی جز اس سے فاضل نہیں ہے اور ہشام بن سالم نے کہا ہے انہ تعالیٰ علی صورة انسان
 اعلاه محوف واسفله مصمت وهو نور ساطع يتلا اوله حواس خمس يدور حل
 والف واذن وعین و فم وله وفرة سوداء ونور اسود لكنه ليس بلحم ولا دم۔
 پہر کہتے ہیں اور ہشام بن حکم نے جناب امیر المومنین علیہ السلام کے حق میں غلو کیا ہے تا اینکه حضرت کی
 نسبت کہل ہے انہ الله واجب الطاعة۔ اور کہتے ہیں کہ یہ ہشام بن حکم اصول میں صاحب غلو
 ہیں جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے ان الزامات سے معاف ہوں جو انہوں نے معتزلہ پر وارد کیے ہیں
 اس لیے کہ یہ شخص جس چیز کو کہ دشمن پر بطور الزام وارد کرتے ہیں خود اس سے علیحدہ رہتے ہیں اور وہ جو کلام
 کرتے ہیں اس کا ظاہر اگرچہ تشبیہ ہوتا ہے لیکن وہ اس کے قائل نہیں ہوتے جیسا کہ انہوں نے علات کے
 الزام دیا تھا کہ تم کہتے ہو کہ باری تعالیٰ اپنے علم کی وجہ سے عالم ہے اور اس کا علم اس کی ذات ہے پس وہ

۱۔ وہ صوت انسان کہتا ہے اس کا بالائی حصہ خول ہے اور نیچے کا ٹھیس ہے اور وہ نور درخشندہ ہے جو پھیلا
 ہوا ہے اور اس کے لیے جو اس جسم اور ہاتھ اور پاؤں اور ناک اور کان اور آنکھ اور منہ موجود ہے اور اس کے بال گھنے
 سیاہ ہیں اور نور سیاہ ہے لیکن وہ گوشت اور خون سے مرکب نہیں ہے ۲۔ اور شہرستانی کی اصل عبارت یہ ہے۔
 وهذا هشام بن الحكم صاحب غور في الاصول لا يجوز ان يغفل عن الراساتة على المعتزلة
 فان الرجل وراء ما يلزمه على الخصم ودون ما يظفره من التشبيه وذلك انه الزم العلات فقال
 انك نقول ان الباري تعالى عالم بعلمه وعلمه ذاته فيشارك المحدثات في انه عالم بعلمه وببائتھا في انه
 علمه انه فيكون عالماً كالعالمين فانه لا نقول هو جسم لا كالاجسام وصورة لا كالصور وله قدر لا كالأقدار
 الى غير ذلك انتهى ۱۲

حادث چیزوں کا اس امر میں شریک ہو کہ وہ بھی علم کی وجہ سے عالم ہے اور اس امر میں مغایر ہو کہ اسکا
 علم اسکی ذات ہی پس وہ عالم ہوگا مگر باقی عالمین کی طرح نہ ہوگا پس اسی طرح تم کیوں نہیں کہتے ہو کہ وہ
 جسم ہے مگر باقی اجسام کی طرح نہیں ہے اور یہ کہ وہ صوت ہے مگر باقی صورتوں کی طرح نہیں ہے اور یہ کہ
 اس کے لیے مقدار ہی گزرتی مقداروں کی طرح نہیں ہے الی غیر ذلک انتہی کلامہ۔ اور علامہ مجلسی نے
 بعد اسکو کچھ تحریر فرمایا ہے اسکا حاصل یہ ہے کہ بیان مذکور سے ظاہر ہو گیا کہ مخالفین نے جو اس قول
 شنیع کو ہشامین کی طرف منسوب کیا ہے اس سے یا تو اخبار شیعہ کے رواۃ و علماء کا تخطیہ (خطا
 کی طرف نسبت و نیا) مطلوب ہے تاکہ انکی رائے کا سخت ہونا ظاہر کیا جائے یا جبکہ انہوں نے
 مخالفین کو بہت سی چیزوں میں ان کے ساکت کر نیکی غرض سے الزام دیے تو مخالفین نے ان
 الزامات کو ان (رواۃ و علماء شیعہ) کی طرف منسوب کر دیا۔ اور حضرات ائمہ طاہرین علیہم السلام نے
 تفسیر کی وجہ سے یا اور مصالح کی سبب سے سکوت فرمایا اور عقائد مذکورہ سے ان کے بری ہوتے کو ظاہر
 نہیں فرمایا اور یہ بھی ممکن ہے کہ خبر مذکور کا یہ مطلب ہو کہ جس قول کو ہم ہشامین کی طرف منسوب کرتے
 اس کے وہ قائل نہیں ہیں بلکہ اسکا قول اس کے خلاف ہے اور یہ بھی احتمال ہے کہ ہشامین نے اس مذہب
 فاسد کو قبل اسکے کہ وہ ائمہ ہدی علیہم السلام کی خدمت میں حاضر ہوں اختیار کیا ہو اس لیے کہ بعض علماء
 فی ہشام بن حکم کی نسبت بیان کیا ہے کہ وہ جہم بن صفوان کا مذہب رکھتے تھے پس جبکہ وہ حضرت
 امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت بابرکت سے مشرف ہوئے تو انہوں نے اس عقیدہ فاسد سے
 توبہ کی اور حضرت کے ارشاد کے موافق مذہب حق کو اختیار کیا۔ اور اس مطلب کی علامہ کراچی علیہ رحمۃ
 کی اس بیان سے بھی تائید ہوتی ہے جبکہ انہوں نے اپنی کتاب کذا الفوائد میں وارد کیا ہے
 کہ ہم ہشام سے اس لیے موالاۃ رکھتے ہیں کہ انہوں نے قول بالجیمہ کو جسکی وہ نصرت کرتے تھے ترک
 کر دیا تھا اور اپنی اپنی خطا کا اقرار اور اس سے توبہ کر کے مذہب حق کو اختیار کیا تھا اور اس واقعہ کی
 شرح یہ ہے کہ جب انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں پوچھنے کے لیے
 مدینہ منورہ کا قصد کیا اور حضرت نے ان سے ملاقات نہیں کی اور بعض لوگوں نے ان (ہشام)

بیان کیا کہ ہجو حضرت نے یہ حکم دیا ہے کہ ہجو حضرت کی خدمت میں اس وقت تک نہ پونچھائیں جب تک کہ تم حبیبیت کے قائل ہو۔ یہ شکر ہشام نے قسم کھا کر بیان کیا کہ میں نے مذہب حبیبیت کی اس لیے اختیار کیا تھا کہ وہ میرے امام کے قول کی موافقت کرتا ہے پس جبکہ حضرت نے اس کا یہ انکار فرمایا تو میں اس سے توبہ کرتا ہوں اسکے بعد انکو حضرت نے اپنی خدمت میں طلب کیا اور عاقر دی اور حضرت نے ہشام سے ارشاد فرمایا کہ حق تعالیٰ کسی شے سے مشابہت نہیں کرتا ہے اور کوئی شے اس سے مشابہت نہیں کرتی ہے اور جو کچھ کہ وہ ہم میں آتا ہے وہ اس کے خلاف ہے۔ اور حضرت سے یہ بھی منقول ہوا ہے کہ۔

بسمان من لا يعلم احد كيف هو
حق تعالیٰ ہر ایک نقصان سے منزہ ہوا اسکے سوا کوئی نہیں جانتا کہ
الا هو ليس كمثله شيء وهو السميع
وہ کیسا ہے۔ او کی مثل کوئی شے نہیں ہے۔ وہ سمیع و بصیر ہے
البصير لا يحد ولا يحس ولا تدركه
وہ محدود نہیں ہے۔ وہ محسوس نہیں ہے۔ اور البصار او بصر
الا بصار ولا يحيط به شيء ولا هو
اور اک نہیں کر سکتیں اور کوئی چیز اسکا احاطہ نہیں کر سکتی
جسم ولا صورة ولا بدی تخطيط
وہ نہ جسم ہے نہ صورت ہے اور اس کے لیے کوئی
ولا تحديد علامت اور تخیل نہیں ہے۔

چوتھی صفت جو ہر عرض کے ساتھ موصوف نہ ہونا۔ اور حق تعالیٰ کا جو ہر عرض
کو ساتھ موصوف ہونا باطل ہے اس لیے کہ ان دونوں کے ساتھ ممکن ہی موصوف ہوتا ہے اس لیے کہ
جو ہر اپنے کمال میں عرض کا محتاج ہوتا ہے اور عرض اپنے وجود میں جو ہر کی محتاج ہوتی ہے اور محتاج
ہونا ممکن کی شان ہے۔ اسکے علاوہ یہ ہے کہ جو ہر سے وہ ممکن مراد ہوتا ہے جو اپنے وجود میں کسی موضوع
کا محتاج نہ ہو اور عرض سے وہ ممکن مراد ہوتا ہے جو اپنے وجود میں کسی موضوع کا محتاج ہو پس اگر
واجب تعالیٰ کا جو ہر یا عرض ہونا فرض کیا جائیگا تو اسکا ممکن ہونا لازم ہے۔

۱۱۔ مختل ہے کہ وہ حاجتی سے ہو اس تقدیر پر اسکے معنی یہ ہونگے کہ وہ محسوس نہیں ہو سکتا اور مختل ہے کہ وہ جسم سے ہو
اس تقدیر پر اسکے معنی یہ ہونگے کہ وہ بات وغیرہ سے چھو نہیں جاسکتا ۱۲۔ تخطيط کے معنی ہیں کسی زمین پر خط دیکر
اسکا حقیق کر لینا ۱۳۔ موضوع سے وہ محل مراد ہے جو وجود میں اپنے حال کا محتاج نہ ہو ۱۴۔

تنبیہ۔ حکماء نے لفظ جوہر کا ہر اس موجود پر اطلاق کیا ہے جو بنفسہ قائم ہو اور اس معنی سے حق تعالیٰ کی ذات مقدسہ پر لفظ جوہر کا اطلاق کرنا صحیح ہو گا لیکن از بسکہ اسماء الہی توقیفی ہیں جنہیں لفظ جوہر منقول نہیں ہوا۔ اس صوت میں لفظ مذکور کا حق تعالیٰ پر باعتبار شرع اطلاق کرنا صحیح نہ ہو گا۔ چنانچہ شاہزادہ عبدالعظیم کے اس کلام میں جسکو اونہوں نے حضرت امام علی نقی علیہ السلام پر عرض کیا تھا منقول ہے۔

انہ لیس مجسم ولا جوہر ولا عرض بل هو حق تعالیٰ مجسم ہے نہ جوہر اور نہ عرض بلکہ وہ جسموں اور صوتوں کا مجسم الاجسام ومصور وخالق الاعراض پیدا کرنے والا اور اعراض و جوہر کا خلق کرنے والا اور شہر کا و الجواہر و رب کل شیء و مالک و محدثہ پروردگار اور اسکا مالک اور حادث کرنے والا ہے۔ پس بعض علماء سے جو منقول ہے کہ وہ لفظ جوہر کا واجب تعالیٰ پر اطلاق کیا کرتے تھے وہ صحت اطلاق کے لیے حجت و سند نہیں ہو سکتا۔

پانچویں صفت کہ واجب تعالیٰ کا مکانی نہ ہونا۔ اور اس مطلب پر کئی طرح استدلال کرنا ممکن ہے۔

پہلی دلیل۔ یہ کہ اگر واجب تعالیٰ کا مکان میں ہونیکے ساتھ موصوف ہونا فرض کیا جائیگا تو اسکا جسم ہونا لازم آئیگا لیکن اسکا جسم ہونا باطل ہو چکا ہے لہذا اسکا مکان میں ہونیکے ساتھ موصوف ہونا بھی باطل ہو گا اور اس مطلب کی فی الجملہ شرح یہ ہے کہ حکماء و متکلمین میں مکان کے تین معنی مشہور ہیں۔

اول۔ بعد مجرود عن المادۃ جو خارج میں موجود ہے جسکو بعد مفسور بھی کہتے ہیں اور اس مذہب کو اشراقیین نے اختیار کیا ہے۔

دوئم۔ بعد مہوم جو خارج میں موجود نہیں ہے لیکن اسکو وہم تجویز کرتا ہے اور اسکی فراع تمہیم کی ساتھ بھی تعبیر کی جاتی ہے۔ اور اس مذہب کو متکلمین نے اختیار کیا ہے۔

سوم۔ جسم حاوی کی وہ سطح باطن جو جسم محوی کی سطح ظاہر کو مس کرتی ہے اور اس مذہب کو مشائیین نے اختیار کیا ہے۔

پس واجب تعالیٰ کا پہلے معنی سے مکانی ہونا ایسے باطل ہے کہ بعد مجرد کے مکان ہونے سے یہ مراد ہے کہ ممکن مادی کے ابعاد اوس (بعد مجرد) کے ابعاد پر مطبق ہوں۔ پس جب تک کہ ممکن کا صاحب ابعاد ہونا فرض نہ کیا جائیگا اور وقت تک بعد مجرد کا اوسکے لیے مکان ہونا مقبول نہ ہوگا۔ پس چونکہ حق تعالیٰ کا جسم اور صاحب ابعاد ہونا باطل ہو چکا ہے لہذا اوسکے لیے پہلے معنی سے مکان کا فرض کرنا باطل ہوگا۔ اور دوسرے معنی سے واجب تعالیٰ کا مکانی ہونا بھی اسی تفسیر سے باطل ہوتا ہے ایسے کہ ممکن مادی کے ابعاد کا مطبق ہونا دونوں مذہبوں میں مشترک ہے۔

غایۃ الامر یہ ہے کہ دوسرے مذہب میں مکان کے ابعاد محض وہی ہونگے بخلاف پہلے مذہب کے کہ اوسمیں مکان کے ابعاد کا خارج میں موجود ہونا مفروض ہے اور ظاہر ہے کہ تقریر استدلال کے جاری ہونے میں اس فرق کو کوئی دخل نہیں ہے۔ اور تیسرے معنی سے حق تعالیٰ کے صاحب مکان ہونیکا باطل ہونا نہایت واضح ہے ایسے کہ اوسمیں مکان اور ممکن دونوں کا جسمانی ہونا مفروض ہی جنکا بغیر جسم کے مستحق ہونا محال ہے۔ اب چونکہ واجب تعالیٰ کا جسم و جسمانیات سے منزہ ہے ثابت ہو چکا ہے لہذا اوسکا مکان کی تیسری معنی کو ساتھ موصوفت ہونیکا باطل ہونا نہایت واضح ہوگا۔

دوسری دلیل۔ یہ کہ اگر حق تعالیٰ کے لیے کوئی مکان تجویز کیا جائیگا تو واجب تعالیٰ کا مکان کی طرف محتاج ہونا لازم آئیگا ایسے کہ جو موجود ممکن ہوگا اوسکا بغیر مکان کے موجود ہونا صحیح نہ ہوگا جیسا کہ وجدان صحیح حکم کرتا ہے اور چونکہ واجب تعالیٰ کا اپنے وجود اور لوازم ذاتیہ غیر کی طرف محتاج ہونا باطل اور تسلیم امکان ہے لہذا اوسکے لیے مکان کا فرض کرنا باطل ہوگا اور اس تقدیر پر بعض حضرات کا یہ قول درست نہ ہوگا کہ واجب تعالیٰ کا محض اپنے وجود اور لوازم ذاتیہ میں کسی غیر کی طرف محتاج ہونا باطل ہے لکن حق تعالیٰ کا امور خارجی میں کسی شے کی طرف محتاج ہونا کسی محدود پر مشتمل نہیں ہے جیسے اوسکا صفت از قیوت میں وجود مرزوق کی طرف محتاج ہونا پس ممکن ہوگا کہ واجب تعالیٰ محض صفت ممکن میں مکان کی طرف احتیاج رکھتا ہو اور اپنے وجود میں اوس (مکان) کی طرف احتیاج نہ رکھتا ہو اور اس قول کے درست نہ ہونے کی

یہ وجہ ہے کہ کسی ممکن کا بغیر اپنے مکان کے موجود ہونا مقبول نہیں ہے جیسا کہ ابھی مذکور ہو چکا ہے۔
 اس صوّت میں اگر حق تعالیٰ کا مکانی ہونا فرض کیا جائیگا تو اسکا اپنے وجود ہی میں مکان کی
 طرف محتاج ہونا لازم آئیگا۔ اور اس مطلب اس حدیث شریف سے ثابت ہوتی ہے جسکو
 کہ صدق ابن بابویہ علیہ الرحمہ نے کتاب التوحید میں سلیمان بن مہران سے نقل کیا ہے وہ (سلیمان
 بن مہران) کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ
 آیا حق تعالیٰ کی نسبت کسی شخص کا یہ کہنا کہ وہ مکان میں ہے جائز ہے یا نہیں پس حضرت نے ارشاد فرمایا کہ۔
 سبحان الله تعالى عن ذلك انه حق تعالى مکان سے منزہ ہے اگر وہ کسی مکان میں ہوگا تو اس
 لو کان فی مکان لکان محدثاً لان
 الکائن فی مکان محتاج الی المکان
 والاحتیاج من صفات المحدث
 لا من صفات القديم۔
 [کے صفات میں۔

اور جناب غفران مآب طاب ثراہ نے اس حدیث شریف کو نقل کر کے ارشاد فرمایا ہے کہ
 یہ حدیث دلیل عقلی کو متضمن ہے اور شاید کہ اسکا حاصل یہ ہو کہ جس چیز کا ممکن ہونا متصور ہوگا
 عقل اس بات کا حکم کریگی کہ اسکا بدون مکان موجود ہونا ممکن نہیں ہے۔

یسری دلیل۔ اگر واجب تعالیٰ کے لیے کوئی مکان فرض کیا جائیگا تو مکان کا قدیم و جا
 ہونا اور ممکن و مکان میں سے ہر ایک کا اپنے وجود میں مستغنی ہونا یا ممکن کا بغیر مکان کے موجود ہونا
 لازم آئیگا اس لیے کہ اگر مکان کا ازلی ہونا تجویز کیا جائیگا تو قدیم و واجب کا متعدد ہونا اور ممکن و مکان
 میں سے ہر ایک کا دوسرے سے اپنے وجود میں مستغنی ہونا لازم آئیگا جسکی وجہ ظاہر ہے اور اگر مکان
 کا حادث ہونا تجویز کیا جائیگا تو مکان کے موجود ہونے سے پہلے واجب تعالیٰ کا بغیر مکان کے موجود
 ہونا لازم آئیگا جسکا ممکن ہونا مفروض ہے لکن از بسکہ قدیم کا متعدد ہونا یا ممکن کا بغیر مکان کے
 موجود ہونا باطل ہے اس لیے واجب تعالیٰ کے لیے کسی مکان کا تجویز کرنا بھی باطل ہوگا۔

اسکے علاوہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر واجب تعالیٰ کے لیے مکان کا تجویز کرنا صفت کمال ہے تو او سکا ہمیشہ کسی مکان میں موجود ہونا اور اسکی طرف محتاج ہونا اور مکان کا قدیم ہونا لازم آئیگا اور اگر اسکی لیے مکان کا تجویز کرنا کمال نہیں ہے تو اس کے لیے مکان کا فرض کرنا عبث ہے یا موجب نقص ہوگا اور اس صوت میں یہ کہنا جائز نہ ہوگا کہ واجب تعالیٰ کسی مکان کو حادث کرے بعد ازان اس میں ممکن ہو بطرح کہ کوئی جولاہہ کپڑا بنتا اور اسکو پہن لیتا ہے اسلئے کہ اس تقدیر پر واجب تعالیٰ کا ناقص یا مسبوق ناقص یا مکمل بغیر ہونا لازم آئیگا اور جولاہہ کی مثال کا مانحن فیہ منطبق نہ ہونا واضح اسلئے کہ اس (جولاہہ) کے محتاج اور ناقص ہونے میں کوئی محذور لازم نہیں آتا۔

چوتھی دلیل۔ اگر واجب تعالیٰ کے لیے کسی مکان کا ہونا فرض کیا جائیگا تو یا جملہ تجویز نہیں تدخل لازم آئیگا یا ترجیح بلا مرجح لازم آئیگی اسلئے کہ اگر واجب تعالیٰ کا جملہ احیاء زمین موجود ہونا ضرر کیا جائیگا تو پہلا محذور (جملہ تجویز زمین تدخل) لازم آئیگا اور اگر بعض احیاء زمین موجود ہونا فرض کیا جائیگا تو دوسرا محذور (ترجیح بلا مرجح) لازم آئیگا۔ اور اس صوت میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ واجب تعالیٰ کا ارادہ مرجح قرار پائیگا اور ترجیح بلا مرجح لازم نہ آئیگی اسلئے کہ حق تعالیٰ کے ارادہ کا جملہ احیاء سے یکساں نسبت ہے پس اگر ارادہ واجب تعالیٰ کا بعض احیاء دون بعض متعلق ہونا فرض کیا جائیگا تو ترجیح بلا مرجح لازم آئیگی۔ علاوہ بریں قبل ارادہ اس (واجب تعالیٰ) کا ممکن سے مستغنی ہونا لازم آئیگا جو خلاف مفروض ہے۔ اسکے علاوہ یہ ہے کہ واجب تعالیٰ کا ناقص اور مکمل بغیر ہونا بھی لازم آئیگا اسلئے کہ اگر اس کے لیے مکان کا ہونا کمال ہے تو قبل ارادہ اسکا ناقص ہونا اور بعد ارادہ اسکا مکمل بغیر ہونا لازم آئیگا اور اگر اس کے لیے مکان کا ہونا نقصان ہے تو قبل ارادہ اسکا کامل اور بعد ارادہ ناقص ہونا لازم آئیگا جسکی وجہ ظاہر ہے۔

اور واجب تعالیٰ کے مکانی نہ ہونے پر بہت سے احادیث دلالت کرتے ہیں منجملہ انکے وہ خبر ہے جسکو صدوق علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب مالی میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ۔

ان الله تبارك وتعالى لا يوصف بزمان | حق تعالیٰ زمان اور مکان اور حرکت و انتقال اور سکون
 ولا مكان ولا حركة ولا انتقال ولا سکون | کے ساتھ موصوف نہیں ہوتا بلکہ وہ زمان اور مکان اور
 بل هو خالق الزمان والمكان والحركة | حرکت اور سکون اور انتقال کا پیدا کرنے والا ہے
 والسكون والانتقال تعالى الله عما | اور وہ ان چیزوں سے کہیں برتر ہے جنکے ظالم لوگ
 يقول الظالمون علوا كبيرا - | قائل ہیں -

اور بعض اخبار میں وارد ہوا ہے کہ یہود کا ایک عالم حضرت ابوبکر کی خدمت میں حاضر ہوا اور فرمایا
 کہ آیا امت پر رسول خدا ص کے خلیفہ آپ ہی ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں۔ اس (عالم) نے
 فرمایا کہ تم تو راتہ میں مضمون پاتے ہیں کہ انبیاء کے خلفاء ان کی امتوں سے علم ہوتے ہیں پس
 آپ مجھ کو حق تعالیٰ کے حال سے خبر دیں کہ وہ کہاں ہے آیا وہ آسمان میں ہے یا زمین میں۔
 پس حضرت ابوبکر نے ارشاد فرمایا کہ وہ آسمان میں عرش پر ہے۔ یہودی کہنے لگا۔ پس میں دیکھتا ہوں
 کہ زمین اس سے خالی ہے اور اس کو دیکھتا ہوں کہ وہ اس قول کی بنا پر بعض جگہ ہوگا اور بعض جگہ نہ ہوگا
 پس اس سے حضرت ابوبکر نے ارشاد فرمایا کہ یہ تو زندیقوں کا کلام ہے تم میرے پاس سے دو
 ہو جاؤ والا تم کو قتل کر دوں گا۔ پس وہ مرد یہودی تعجب کرتا ہوا وہاں سے ہٹا اور اسلام پر استہزا
 کرتا تھا۔ پس اس کے سلسلے سے حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام تشریف لائے اور ارشاد فرمایا کہ
 اے یہودی مجھ کو وہ امر جس سے تو نے سوال کیا تھا اور وہ امر جو تیرے جواب میں بیان کیا گیا
 معلوم ہوا اور ہم یہ کہتے ہیں کہ۔

ان الله عز وجل اين الاين ولا | حق تعالیٰ نے این (مکان) کو پیدا کیا ہے پس اس کے لیے
 اين له وجل عن ان يحويه مكان | کوئی این نہیں ہو اور وہ اس امر سے برتر ہے کہ وہ سپر کوئی مکان
 وهو في كل مكان بغير ماسة | کہے اور وہ ہر ایک مکان میں ہے بغیر اس کے کہ اس سے مس کرے
 ولا محاورة يحيط علما بما فيها ولا | یا اس کا مجاور ہو۔ اس کا علم ان چیزوں پر محیط ہے جو انہیں موجو
 يخلو شي من تدبيره تعالى واتي | ہیں اور اس کی تدبیر سے کوئی شے خالی نہیں ہے اور میں تم کو اس

مخبرك بما جاء في كتبكم لصدق خبري خیر دیتا ہوں جو تمہاری بعض کتب میں مذکور ہوئی ہو اور وہ میرے
بما ذکرته لك فان عرفته بیان کی تصدیق کرتی ہے پس اگر تو ادھر کو پہچان لیکھا تو آیا اوپر
الؤمن به۔ ایمان لائیکایا نہیں۔

یہودی نے کہا کہ ہاں حضرت نے ارشاد فرمایا کہ۔

لنتم تجدون فی بعض کتبکم ان موسیٰ آیا تم اپنی بعض کتب میں یہ مضمون نہیں پاتے ہو کہ حضرت
بن عمران کان ذات یوم جالساً إذ جاءه ملک من الشر فقتل له
من این جئت فقال من عند الله عز وجل۔ ثم جاءه ملک من الغرب
فقال له من این جئت فقال من عند الله عز وجل ثم جاءه ملک آخر
فقال من این جئت قال جئت من السماء السابعة من عند الله۔ ثم
جاءه ملک آخر فقال من این جئت فقال جئت من الارض السابعة السفلى
من عند الله عز وجل فقال موسیٰ سبحان من لا یخلو منه مکان ولا یلو
الی مکان اقرب من مکان۔

کہاں سے آئے اوسنے کہا کہ خداے عزوجل کے پاس سے
پھر مغرب سے ایک فرشتہ آیا اور حضرت موسیٰ نے اوس سے
پوچھا کہ تم کہاں سے آئے اوسنے کہا کہ خداے عزوجل کے
پاس سے۔ پھر ایک فرشتہ آیا اور حضرت نے اوس سے پوچھا
کہ تم کہاں سے آئے اوسنے عرض کیا کہ میں آسمان ہفتم سے آپ کے
پاس خدا کا بھیجا ہوا آیا ہوں۔ پھر اوس کے پاس ایک فرشتہ آیا
پس حضرت نے کہا کہ تم کہاں سے آئے اوسنے کہا کہ میں آپ کے
پاس نیچے کی ساتویں زمین سے خدا کا بھیجا ہوا حاضر ہوا ہوں
پس حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ منزه و پاک ہے وہ خدا جس سے
کوئی مکان خالی نہیں ہے اور وہ کسی مکان سے نسبت دوسرے
مکان کے قریب تر نہیں ہے۔

پس یہودی نے عرض کیا کہ میں اس امر کی شہادت دیتا ہوں کہ یہی حق ہے اور آپ اپنے نبی کی
مقام کے لیے اوس شخص سے احق ہیں جو ادھر پر متولی ہے۔

چہٹی صفت کسی جہت میں نہ ہونا۔ اور واجب تعالیٰ کا کسی جہت میں تجویز کرنا

صحیح نہیں ہے اس لیے کہ جو چیز کسی جہت میں موجود ہوتی ہے وہ قابل اشارہ ہوتی ہے اور جو چیز
 کہ قابل اشارہ ہے وہ یا جسم ہے یا جسمانی اور حق تعالیٰ جسم اور جسمانیات سے منزہ ہے اس لیے کہ
 اپنے اجزاء وغیرہ کا محتاج ہے اور جسمانی خود اس (جسم) کا محتاج ہے اور عقیل کا وجوب وجود
 منافی ہونا معلوم ہے اور حق تعالیٰ کا جسم ہونا اوپر کی تقریروں سے باطل ہو چکا ہے۔ علاوہ میں
 جہت سے طول و عرض و عمق کی انتہا مراد ہوتی ہے اور وہ (جہت) اگرچہ باعتبار مشہور چوبیس
 میں محدود ہے لیکن دراصل وہ کسی عدد میں منحصر نہیں ہوتی اس لیے کہ ایک ہی جسم میں غیر تنہا ہی متدا
 کا فرض کرنا اور ہر ایک متدا میں دو جہتوں کا فرض کرنا جائز ہے بلکہ اگر واجب تعالیٰ کا جہت
 موجود ہونا فرض کیا جائیگا تو اس کا مکانی ہونا ضروری ہوگا لیکن حق تعالیٰ کا مکانی ہونا باطل ہو چکا
 لہذا اس کا کسی جہت میں فرض کرنا بھی باطل ہوگا۔ اسکے علاوہ یہ ہے کہ اگر واجب تعالیٰ کا جملہ
 جہات میں موجود ہونا فرض کیا جائیگا تو ایک ہی چیز کا غیر محدود مقامات پر موجود ہونا لازم آئیگا
 اور اگر کسی خاص جہت میں موجود ہونا فرض کیا جائیگا تو حج بلا مرجح کے علاوہ باقی جہات کا
 اس سے خالی ہونا لازم آئیگا۔ اور شارح موقف کہتے ہیں کہ گروہ مشبہ نے حق تعالیٰ کے لیے فقط
 جہت فوق کو مخصوص کیا ہے پس محمد بن کرام سے منقول ہے کہ حق تعالیٰ کا جہت میں ہونا ایسا
 ہی ہے جیسے کسی جسم کا اس (جہت) میں موجود ہونا اور یہ کہ وہ (حق تعالیٰ) عرش کے بالائی حصے
 بلا ہوا ہے اور اوپر حرکت۔ انتقال اور حرکات جہات کا تغیر و تبدل جائز ہے اور اسی مذہب کو
 یہود نے بھی اختیار کیا ہے وہ قائل ہیں کہ عرش اس کے نیچے سے اسی طرح چراتا ہے جیسے اونٹ کا نیا پالا
 کسی بوجھل سوار کے نیچے چراتا ہے اور یہ کہ وہ عرش پر ہر ایک جہت سے چار انگشت نکلا ہوا ہے
 اور منہ و کھنسر اور احمد بھی نے اس قدر اوصاف کیا ہے کہ بالآخر لوگ اس سے دنیا و آخرت میں
 معاف نہ ہو سکتے ہیں۔ اور انہیں سے بعض لوگوں کا خیال ہے کہ حق تعالیٰ محاذی عرش ہے
 اور اس سے بلا ہوا نہیں ہے پس بعض نے کہا ہے کہ حق تعالیٰ کو عرش سے جو فاصلہ ہو اس کی مسافت

متناہی ہے اور بعض نے مسافت کا غیر متناہی ہونا بیان کیا ہے اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ حق تعالیٰ کا جہت میں ہونا ایسا نہیں ہے جیسا کہ کسی جسم کا جہت میں موجود ہونا فرض کیا جاتا ہے پس اگر لوگ کو سنا نہ محض لفظ جسم کا اطلاق کرنے میں مناقشہ ہو سکتا ہے اس لیے کہ شریعت میں لفظ جسم کا حق تعالیٰ پر اطلاق کرنا تجویز نہیں کیا گیا لیکن اوپر مجتہد کے احکام جاری نہ کیے جائیں گے۔ اور جو لوگ کہ واجب تعالیٰ کے لیے جہت کو ثابت کرتے ہیں انہوں نے کسی طرح استدلال کیا ہے۔

پہلی دلیل۔ یہ مردی ہی کہ جو چیز موجود ہوگی وہ یا متخیر ہوگی یا اوس (متخیر) میں قائم ہوگی اور چونکہ واجب تعالیٰ کا کسی چیز قائم ہونا صحیح نہیں ہے اس لیے اس کا متخیر ہونا معین ہوگا اور چونکہ ہر ایک متخیر کے لیے جہت کا موجود ہونا ضروری ہے لہذا واجب تعالیٰ کے لیے بھی جہت کا ہونا ضروری ہوگا۔ اور اس تقریر کا جواب یہ ہے کہ ہر ایک موجود کا متخیر ہونا یا اوس میں قائم ہونا فقط اوان چیزوں کے ساتھ مخصوص ہے جو محسوس ہیں اور غیر محسوس کے لیے انحصار مذکور کو کسی عاقل نے تجویز نہیں کیا پس مجتہدات کے لیے احکام محسوس کا ثابت کرنا بداہت و ہم پر مبنی ہوگا۔

دوسری دلیل۔ بداہت عقل حاکم ہے کہ واجب تعالیٰ یا عالم میں داخل ہوگا یا اوس سے خارج ہوگا یا نہ داخل ہوگا نہ خارج لکن چونکہ تیسری صوت کے اختیار کرنے میں معقول سے خروج لازم آتا ہے لہذا پہلی دونوں صوتوں میں سے ایک کا اختیار کرنا معین ہوگا اور اوں و نون صوتوں میں اس کے لیے جہت کا ثابت ہونا لازم ہوگا۔ اور اس کا جواب یہ ہے کہ واجب تعالیٰ نہ عالم میں داخل ہے نہ اوس سے خارج ہے اس لیے کہ ہر ایک موجود کا عالم میں داخل یا اوس سے خارج ہونا لازم نہیں ہے اور جسے مذکور کا قائل ہونا محض وہی ہے عقلی۔ لہذا اس (تیسری) صوت کے اختیار کرنے میں معلوم سے خروج لازم ہوگا معقول کہ

تیسری دلیل۔ ہر ایک موجود یا قائم بنفسہ ہوگا یا قائم بغیرہ ہوگا اور قائم بنفسہ ہی ہے جو بالذات متخیر اور قائم بغیرہ وہ موجود ہے جو بالتبع متخیر ہو پس چونکہ حق تعالیٰ کا قائم بنفسہ ہونا ثابت ہی لہذا اس کا متخیر بالذات اور کسی جہت میں ہونا ثابت ہوگا اور اس تقریر کا جواب یہ ہے کہ قائم بنفسہ اور قائم بغیرہ کی جو تفسیر کی گئی ہے وہ صحیح نہیں ہے اس لیے کہ قائم بنفسہ سے وہ وجود مراد ہوتا ہے جو محل سے مستغنی ہو اور

اوسکا متخیر بالذات ہونا لازم نہ ہوگا اور قائم بغیر اسے وہ موجود مرد ہوتا ہے جو محل کا محتاج ہو اور اوسکا متخیر بالتبع ہونا لازم نہ ہوگا۔

تنبیہ۔ یہ جواب مذہب شاعرہ پر مبنی ہے جو واجب الوجود کے لیے صفات زائدہ کو ثابت کرتی ہیں اور مذہب امامیہ کی بنیاد پر جو حیثیت صفات کے قائل ہیں یہ جواب ہے گا کہ قائم بنفسہ سے وہ موجود مرد ہوتا ہے جو محل کا محتاج نہ ہو اور اوس کا متخیر ہونا لازم نہ ہوگا فلیتنبہ۔

چوتھی دلیل۔ وہ ظواہر آیات و روایات میں جو موہم تحمیم ہیں جیسے قول باری تعالیٰ الرحمن علی العرش استوی اور قول باری تعالیٰ فان استکبروا فאלذین عند ربک۔ اور وجاء ربک والملك صفاً صفاً۔ اور الیہ یصعد الکلم الطیب۔ اور تعرج الملائکۃ والروح الیہ۔ اور هل ینظرون الا ان یأتیہم اللہ فی ظل من الغمام اور اامنتم فی السماء ان ینحسف بکم الارض۔ اور آیت شریفہ فی فتدی مکان قارب قوسین او اذنی۔ اور حدیث نزول انہ تعالیٰ ینزل من اسماء الدنیا کل لیلۃ یا فی کل لیلۃ جمعة فیقول هل من تائب فأتوب الیہ و هل من مستغفر فأغفر لہ۔ اور قول آنحضرت جاریہ خیر سار کے لیے کہ خدا کہاں ہے اوسنے آسمان کی طرف اشارہ کیا اور حضرت نے اوسکی تقریر فرمائی اور انکار نہیں فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ وہ مومنہ ہے پس سوال اور حضرت کی تقریر دونوں میں جہت اور مکان کے موجود ہونے کی طرف اشارہ ہوتا ہے اور اس استدلال کا جواب یہ ہے کہ وہ آیات و روایات جو موہم تحمیم ہیں وہ ظواہر ظنیہ ہیں اور وہ ان قطعی دلیلوں کے معارض نہیں ہو سکتے جسے حق تعالیٰ کا مکان اور جہت سے منزه ہونا ثابت ہو چکا اس صحت میں ظواہر مذکورہ کا تاویل کرنا معین ہوگا جیسا کہ سابق میں مذکور ہو چکا ہے۔

اس مقام پر شایع مواقع کے کلام کا محصل یہ ہے کہ تاویل کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔
(۱) بطور اجمال اور اوسکی تفصیل کا خدا و رسول کے جہاں کرنا اور اگر سہل کی یہی طریقہ نہا چنانچہ امام محمد

سے تقریر فرماتے ہیں کہ حضرت نے اوس کو برقرار رکھا اور کوئی اعتراض نہیں کیا۔

بن جبریل سے منقول ہو کر کہ اتوار معلوم ہے اور کیفیت مجہول ہو اور اس سے بحث و تفتیش کرنا بدعت ہے۔

(۲) بطور تفصیل جسکو علماء کے دوسرے گروہ نے اختیار کیا ہے پس پہلی آیت میں استواء سے غلبہ

و استیلاء کا مراد لینا معین ہو گا جیسا کہ شاعر کہتا ہے قد استوی عمرو علی العراق من غیر

و عم فہراق۔ اور دوسری آیت میں عندیت کا اصطفا و اکرام پر مجہول کرنا معین ہو گا جیسے

کہا جاتا ہے کہ فلان شخص بادشاہ سے قریب ہے۔ اور تیسری آیت میں مضاف کا مخدوف فرض

کرنا معین ہو گا اور جاء ربك کے معنی ہونگے وجاء امر ربك مثلاً اور چوتھی آیت میں کلمہ

طیب کے اسکی طرف صعود کرنے سے اسکا پسندیدہ اور مقبول ہونا مراد لیا جائیگا اسیلئے کہ کلام عرض سے

جسکا منتقل ہونا متنع ہے اور پانچویں آیت میں عرج سے ایسے مقام پر صعود کرنا مراد ہو گا جہاں طاعات

و عبادات کے ذریعہ سے تقرب کیا جاتا ہے اور رضا پروردگار حاصل کی جاتی ہے اور چھٹی آیت میں

خدا تعالیٰ کے ایتان (آنے) سے اس کے عذاب کا آنا مراد لیا جائیگا اور ساتویں آیت میں من

فی السماء سے حکم من السماء مراد لیا جائیگا مثلاً اور آٹھویں آیت میں دنو (قریب ہونے)

سے حضرت سول خدا کا بوجہ طاعت تقرب کو حاصل کرنا مراد لیا جائیگا اور قارب قوسین کے ساتھ

جو مقدار بیان کی گئی ہے اس سے معقول کا محسوس کے ساتھ تصور کرنا مراد لیا جائیگا۔ اور حدیث ثقل

خدا کے لطف و رحمت کا نازل ہونا اور توبہ و استغفار پر بطور تشیل حث و ترغیب کرنا مراد لیا جائیگا اور جبکہ

ذکر محض اس امر پر مجہول کیا جائیگا کہ وہ وقت خضوع و خشوع ہے اور جاریہ خیر سار (گوئی لڑکی) کی حدیث میں

لفظ این کرنا اسلئے سوال کیا گیا ہے کہ اسکی نسبت یہی خیال تھا کہ وہ انبیت و انہیت کا عتقا

کرتی ہے پس جبکہ اسنے آسمان کی طرف اشارہ کیا تو معلوم ہو گیا کہ وہ (جاریہ) ببت پرست نہیں ہے

اور سکا شاہیں امر پر مجہول کیا گیا کہ حق تعالیٰ خالق آسمان ہے لہذا اس کے ایمان کا حکم کیا گیا بہر حال

جبکہ نقلی امور کا عقلی دلیل کے مخالف ہونا فرض کیا جاتا ہے تو اون (نقلی امور) میں تاویل کرنا معین

اور اونکی وجہ سے عقلی دلیل کا ساقط کر دینا خلاف عقل ہے اس کے علاوہ یہ ہے کہ حضرت معصومین

علیہم السلام کے اخبار و احادیث میں مطالب بصر حث الالت کرتے ہیں کہ حق تعالیٰ جسم مکان اور

بالله وعظمته قطفي دعائه يا محمود الى ان
 قال ابو قرة قنذت بالرواية التي جاءت
 ان الله اذا غضب انما يعرف غضبه ان
 المكئة الذين يجلون العرش يحدون ثقله
 على كواهلهم فيحدون سجدا فاذا ذهب الغضب
 خفت ورجعوا الى مواضعهم فقال ابو الحسن
 عليه السلام اخبرني عن الله تبارك وتعالى
 منذ لعن ابليس الى يومنا هذا غضبان
 عليه فمتى رضى وهو في صفك لم يزل
 غضبا نا عليه وعلى اوليائه وعلى اتباعه
 وكيف تجتري ان تصف ربك بالتغيير
 من حال الى حال وانما يجري عليه ما يجري
 على المخلوقين سبحانه وتعالى لم يزل مع
 الزائلين ولم يتغير مع المتغيرين ولم يتبدل
 مع المتبدلين ومن دونه في يده وتدبيره
 وكلهم اليه محتاج وهو غني عما سواه -
 اور حضرت امام جعفر صادق عليه السلام نے اس زندقہ کے جواب میں جس نے آیہ شریفہ
 الرحمن على العرش استوى کی تفسیر دریافت کی تھی ارشاد فرمایا ہے کہ -

بذلك وصف نفسه وكذلك هو مستول
 على العرش بائن من خلقه من غير ان يكون
 العرش حاملا له ولا ان يكون العرش حاويا له
 حق تعالیٰ نے اس وصف کے ساتھ اپنی مقدس ذات کو
 عرش پر مستولی فرمایا ہے اور اسی طرح وہ عرش پر مستولی اور اپنی
 مخلوق سے جدا ہے بغیر اسکے کہ عرش اس کا حامل و حاوی ہو

ولا ان العرش مختار له واكتنا لنقول هو ^{محل} العرش وممسك العرش ونقول من ذلك ما قال وسع كرسيه السموات والارض فثبتنا من العرش والكرسي ما ثبتته و نفينا ان يكون العرش او الكرسي حاويا له وان يكون غروجل محتاجا الى مكان او الى شئ مما خلق بل خلقه محتاجون اليه

اور ہم اس امر کی نفی کرتے ہیں کہ عرش یا کرسی اور پیر محیط یا وہ کسی مکان یا کسی دوسری مخلوق کا محتاج ہو بلکہ اس تمام مخلوق اور اس کی طرف محتاج ہے۔

تنبیہ جناب شیخ عبد القادر جیلانی صلی کی کتاب غیۃ الطالبین پر نظر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ گروہ مشبہ و مجسمہ میں داخل ہیں اس مقام پر ان کی بعض عبارتوں کا مع ترجمہ وارد کرنا مناسب ہے چنانچہ فرقہ سالمیہ کے ذکر میں تحریر فرماتے ہیں کہ۔

ومن قولهم ان الله تعالى في كل مكان و انك تقول اني ابراهيمي تعالى هرايك مكان من هو اور عرش او لا فرق بين العرش وغيره من الامكنة باقی مکانوں میں کوئی فرق نہیں ہے حالانکہ قرآن مجید میں وفي القرآن تكذيبهم قال الله الرحمن على العرش استوى ولا يقول استوى على الارض ولا على بطون الحبال والجبال

اور دوسرے مقام پر فرقہ معتزلہ کی نسبت تحریر فرماتے ہیں کہ۔

فالذي اجمعت عليه فرق المعتزلة من نفى الصفات جميعا فنفت ان يكون له تعالى علم وقدره وحياة وسمع وبصر وكذلك نفى الصفات المثبتة بالسمع من الاستواء والنزول وغيره

اور تیسرے مقام پر تحریر فرماتے ہیں کہ۔

لا يجوز عليه الحد ولا النهاية ولا القبل
ولا البعد ولا تحت ولا فوق ولا خلف ولا
كيف لان جميع ذلك ما ورد به الشرع الا
ما ذكرنا من انه على العرش استوى على ما
ورد به القرآن والاخبار بل هو تعالى خالق
جميع هذه الجهات لا يجوز عليه الكمية۔
اور چوتھے مقام پر تحریر فرماتے ہیں کہ۔

واهل السنة يعتقدون ان الله تعالى
يجلس سوله ونبية المختار على سائر رسله
وانبيائه معه على العرش يوم القيمة لما
روى عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله
عليه وسلم في قوله تعالى عسى ان يبعثك
ربك مقاماً محموداً قال يجلسه معه على
السرى وعن هشام ابن عروبة عن ابيه عن
عائشة انها قالت سألت رسول الله
عن المقام المحمود فقال صلعم وعدي ربي
القعود على العرش والله عن عمر بن الخطاب
وعن عبد الله بن السلام قال اذا كان يوم القيمة
القيامة

اہل سنت اعتقاد رکھتے ہیں کہ حق تعالیٰ قیامت کے دن
اپنی رسول اور نبی مختار کو پیر ساتھ عرش پر بٹھائیگا اس لیے کہ عبد
بن عمر کی روایت میں قول باری تعالیٰ عسی ان یبعثک
کہ متعلق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہوا ہے کہ حق تعالیٰ
اؤکھاپنے ساتھ تخت پر بٹھائیگا اور ہشام ابن عروہ کی
روایت میں حضرت عائشہ سے منقول ہے وہ فرماتی ہیں
کہ میں نے رسول خدا سے سوال کیا کہ مقام محمود سے
کیا مراد ہے پس حضرت نے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے میرے
پروردگار نے عرش پر بیٹھنے کا وعدہ کیا ہے اور حضرت
عمر بن خطاب اور عبد اللہ بن سلام سے منقول ہے
کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو تمہارے نبی آئیں گے

۱۔ یہ لفظ اسی طرح نسخہ دہانہ میں مرقوم ہے مگر کسی دوسرے نسخہ سے مقابلاً یہ کی ضرورت ہو اور ممکن ہے کہ وہ لفظ
کدک ہو اور قصود یہ ہو کہ اسی طرح کی روایت حضرت عمر سے بھی منقول ہے واللہ اعلم ۱۲

جی نبیکم فاقعدوا علی العرش بین یدی
 اللہ تعالیٰ علی کرسیہ فقیل لہ یا ابا مسعود
 اذا کان علی کرسیہ الیس ہومعہ قال
 ویلکم هذا اقرب دیت فی الدنیا العینی قال
 حجاج فی حدیثہ اذا کان یوم القیمۃ ترل
 الجبار جل اسمہ علی عرشہ وقد مالا
 علی الکرسی ولوقتی نبیکم صلعم فیتعد بین یدی
 علی الکرسی قال نعم ویلکم ہومعہ۔
 اور پانچویں مقام پر روز جمعہ کے فضائل میں حضرت رسول خدا صلعم سے نقل کیا ہے کہ۔

اتانی جبرئیل ۴۰ فی کفہ کماۃ بیضاء فیہا
 نکتۃ سوداء فقلت ما ہذا یا جبرئیل
 قال ہذا الجمعة لکم فیہا خیر کثیر فقلت
 وما ہذا النکتۃ السوداء قال ہذا النکتۃ
 تقوم یوم الجمعة وهو سید الايام ونحن یسیمی
 عندنا یوم المرید وقلت لہ تسمونه یوم المرید
 یا جبرئیل قال ذلک لان ربک اتخذ فی
 الجنة وادیاً فتح من مسک امیض فاذا
 کان یوم الجمعة من ایام الاخر فھبط الجبار
 تبارک وتعالیٰ من عرشہ الی کرسیہ الی
 ذلک الوادی وقد حفت الکرسی بمنابرہ
 میری پاس جبرئیل ۴۰ آئے اُنکی ہاتھلی میں سفید تھما
 جس میں ایک سیاہ نکتہ تھا پس میں نے کہا اے جبرئیل یہ کیا ہے
 انہوں نے کہا یہ جمعہ ہے تم لوگوں کے لیے جس میں بہت سی خیرات ہیں
 پس میں نے کہا اور یہ سیاہ نکتہ کیا ہے کیا یہ قیامت ہے کہ جمعہ
 روز قائم ہوگی اور وہ سید ایام ہے اور ہم اس کو یوم مرید کہتے ہیں
 میں نے کہا اے جبرئیل تمہارا اس کا نام یوم مرید کیوں رکھا ہے
 انہوں نے کہا یہ ایسا ہے کہ تمہارے پروردگار فی ہشت میں
 ایک جنگل پیدا کیا ہے جو سپید مشک سے زیادہ خوشبودار ہے پس
 جبکہ قیامت کے دنوں میں یہ جمعہ کا دن ہوگا تو خداوند جبار
 عرش سے اپنی کرسی کی طرف جو اس جنگل کی جانب ہوگی
 نزول کرے گا اور اس کرسی پر نور کے ممبر محیط ہوں گے

۱۲ نسخہ حاضرہ میں یہ لفظ اسی طرح مرقوم ہے اگرچہ بطاویر وہ لفظ مقدر معلوم ہوتا ہے ۱۲

مجلس علیہ النبوت وخصت المنابر بکواسی
 من ذهب مکتلة بأجر اهر مجلس علیها
 الصد یقون والشهداء ثم جاء اهل العرف
 حتی حضوا بالکھیب فیقول الله تعالی انا
 الذی صدقتم وعدی واثمت علیکم
 نعمتی وحلتکم دار کرامتی فاسئلونی
 فیقولون یا جمعم لسنالك الرضاء عننا
 فیقول سبحانه وتعالی رضائی عنکم
 احکم داری وانا لکم کرامتی ثم یقول
 فسئلونی فیجدون فیقولون بنا السئک
 الرضاء ثم یقول ثم سئلونی فیسئلونه حتی
 ینتھی امنیه کل عبد منهم ثم یقولون حبسنا
 ربنا فیفتح لهم لحد الرضاء فهم من یوم
 الجمعة ملاعین رأت ولا اذن سمعت
 ولا خطر علی قلب بشر ویرجع اهل العرف
 الی غرفهم فکل غرفة من اولیة بیضاء
 یا قوتہ حمراء وزمره خضراء لیس فیها
 قصم ولا وصم مطرحة فیها الانهار
 متذلیة فیها الثمارها فیها ازواجها
 وخدمها ومساکنها فلیسوا الی
 شیء اخرج منهم الی الجمعة لیزدادوا

او سپر حضرت انبیا بیہین کی اور وہ مبرسون کی ایسی کرینو کی
 مخصوص ہوگی جو مر واید کی ساتھ فرین ہوگی او پیر کردہ صدیقین
 و شہدائے بیہین کی بعد از ان اہل عرف (بہشت کی درجہوں کے
 رہنما والی) وارد ہوگی تا انکہ وہ پشتمایریک کی گرد جمع ہوگی
 پس حق تعالیٰ فرمایگا کہ میں نے تم سے پوچھا کہ پورا اور اپنی نعمت کو
 تم پر تمام کر دیا اور تم کو اپنی دار کرامت میں اتار دیا پس تم مجھے سوال کرو
 پس یہ سب کے سب عرض کریں گے ہم تجھے سوال کرتے ہیں کہ ہمیں رضی جا
 پس حق تعالیٰ ارشاد فرمایگا کہ میری رضا ہی نے تم کو میری گہر میں اتار
 اور میری کرامت تم کو پہنچائی ہے پھر ارشاد فرمایگا کہ مجھے سوال کرو
 پس یہ لوگ اپنی اوس قول کا اعادہ کریں گے اور عرض کریں گے اے پروردگار
 ہم تجھے تیری رضا کا سوال کرتے ہیں پھر ارشاد فرمایگا کہ مجھے سوال کرو
 پس یہ لوگ اوس سوال کریں گے تا انکہ انہیں سو ہر ایک بندہ کی آرزو
 پوری ہو جائیگی بعد از ان یہ لوگ عرض کریں گے اے پروردگار ہمارے لیے
 کافی ہے پس ان کو لی جس مقدار پر کہ انہوں نے جمعہ کر دیا بگشت
 کی ہوگی وہ چیزیں کشادہ کر دی جائیں گی جنکو کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھا
 ہوگا اور نہ کسی کان نے سنا ہوگا اور نہ کسی انسان کو دل میں خطور
 ہوگا اور اہل عرف اپنی عرفوں کی طرف رجوع کریں گے ہر ایک غرفہ
 مر واید سفید یا قوت سرخ اور مرد و ستر سونیا گیا ہوگا اور ان (غرفوں)
 میں نہ کسی قسم کی شکستگی ہوگی اور نہ کسی طرح کا عیب ہے گا انہیں نہ
 جاری ہوگی اور میوے اور خیرات ہوگی انہیں ازواج اور خدم اور کونیت کے
 مقامات میں ہوں گی پس وہ بہشت و جمیعہ کی کسی شے کی طرف نہ رجوع

فضلا من سألهم ورضوانا۔ کہ نہ ہو گا اور نہ ہو گا کہ اس وقت اس کے لیے زائد ہو۔

اور چٹے مقام پر میزان اعمال کے بیان میں تحریر فرماتے ہیں کہ۔

وهو بيد الرحمن جل جلاله لانه هو الذي ميزان اعمال خلائق من كراته من هو كذا حق تعالى اي انك

يتولى حسابهم لما روى النواس بن سمعان الكلابي قال سمعت رسول الله ص الميزان

بيد الرحمن يرفع اقواما ويضع اخرين رحمن کو پاتہ میں ہوگی اور وہ قیامت کے دن بعض اقوام کو بلند اور بعض کو

في يوم القيمة وقيل انه بيد جبرئيل است فرمایا گا اور کہا گیا ہی کہ میزان اعمال حضرت جبرئیل علیہ السلام

لما روى عن حذيفة قال ان صاحب الميزان فيقول لاهزن يا جبرئيل بينهم فرج بعضهم

على بعض۔ کو پاتہ میں ہوگی اس لیے کہ حذیفہ نے اپنی روایت میں بیان کیا کہ صاحب میزان حضرت جبرئیل علیہ السلام ہیں پس حق

تعالیٰ ان سے فرمایا گا کہ اے جبرئیل تم ان لوگوں میں دن قائم کرو پس بعض کو بعض پر ترجیح دو۔

اور ساتویں مقام پر توبہ کے ذکر اور عابد بنی اسرائیل کے قصہ میں تحریر فرماتے ہیں۔

فوقع في قلبه ان الله تعيراني في هذه الامانة من فوق عرشه وانا في الحرام وقد جط على كله

الحالة من فوق عرشه وانا في الحرام وقد جط على كله اور آٹھویں مقام پر فضائل ماہ شعبان میں تحریر فرماتے ہیں۔

عن النبي ص انه قال ينزل الله تعالى جناب سول خدا ص سے منقول ہے۔ آنحضرت نے ارشاد

في ليلة النصف من شعبان الى سماء فرمایا کہ شب نیمہ شعبان (شب برات) میں خداوند عالم

الدنيا فيغفر لكل مسلم الا المشرک او آسمان دنیا کی طرف اترتا ہے۔ اور مشرک۔ کینہ دار۔

المشاحن او قاطع الرحم او امرأة تبغی قاطع رحم۔ اور اوس عورت کے علاوہ کہ جو اپنی پیشاب گاہ

في فرجها۔ میں زنا کرتی ہے ہر مسلمان کی مغفرت فرماتا ہے۔

اور نوین مقام پر فضائل ماہ شعبان میں حضرت عائشہ سے نقل کرتے ہیں۔

ان الله تعالى ينزل ليلة النصف { خداوند عالم شب نیمہ شعبان میں آسمان دنیا کی طرف
من شعبان الى سماء الدنيا فيغفر { نازل ہوتا ہے اور قبیلہ کلب کی بکری کے بالوں کے شمار
لاكثر من عدد شعر غنم كلب۔ } زیادہ آدمیوں کو بخشتا ہے۔

اور سوین مقام پر یوم عاشوراء کے فضائل میں لکھتے ہیں۔

واستوى الرب على العرش يوم { عاشوراء کے دن پروردگار عالم عرش پر
عاشوراء۔ } بیٹھا۔

اور غیۃ الطالبین میں اور عبارتیں ہیں ایسی موجود ہیں جو اس مطلب کی تائید کرتی ہیں جنکا وارد کرنا
خالی از نفع ہے اور عبارات مذکورہ سے جو مطالب مستفاد ہوتے ہیں انہیں سے بعض کا تذکرہ
مناسب ہے اور وہ کئی ہیں۔

(۱) پہلی عبارت سے حق تعالیٰ کا صاحب مکان ہونا اور اس (مکان) کا عرش میں منحصر ہونا
ثابت ہوتا ہے حالانکہ حق تعالیٰ کا مکان سے منترہ ہونا مطلقاً ثابت ہو چکا ہے اور آیۃ شریفہ
الرحمن على العرش اہم حق تعالیٰ کو صاحب مکان ہونے پر استدلال کرنا درست نہیں جسکی تفصیل اوپر گذر چکی ہے
(۲) دوسری عبارت سے حق تعالیٰ کا حقیقت استواء و نزول کے ساتھ موصوف ہونا ثابت
ہوتا ہے کیونکہ معنی مجازی کا کسی گروہ نے بھی انکار نہیں کیا ہے۔

(۳) تیسری اور ساتویں عبارت سے حق تعالیٰ پر بہت فوقیت کا حقیقت جائز ہونا ثابت ہوتا
ہے اور نہ تیسری عبارت میں دیگر جہات مرقومہ کے ساتھ اس جہت کا ذکر کرنا بھی ضروری تھا اور معنی
مجازی کا نحل نزاع نہ ہونا معلوم ہے۔

(۴) چوتھی عبارت سے جملہ اہل سنت کے نزدیک حق تعالیٰ کا معیت اور جلوس علی السرب اور
قدم اور محاذات کے ساتھ موصوف ہونا ثابت ہوتا ہے اگرچہ جملہ اہل سنت کا اس عقیدہ کو اختیار کرنا
بظاہر درست نہیں ہے کیونکہ بعض علماء کا اعتقاد مذکور کے فاسد ہونے کو بصراحت تحریر کر دینا

قابل انکار نہیں ہے۔

(۵) پانچویں عبارت سے حق تعالیٰ کا عرش سے کرسی پر ہبوط کرنے کے ساتھ درحقیقت ہونا ثابت ہوتا ہے۔

(۶) چھٹی عبارت سے حق تعالیٰ کے لیے درحقیقت ہاتھ کا موجود ہونا ثابت ہوتا ہے اس لیے کہ جناب شیخ صاحب نے میزان اعمال کے بارہ میں دو روایتیں وارد دون میں ایک روایت میں لفظ وهو بید الرحمن اور دوسری روایت میں لفظ بید جبریل مذکور ہے۔

(۷) آٹھویں اور نویں عبارت سے حق تعالیٰ کا نزول کرنا ثابت ہوتا ہے۔

(۸) دسویں عبارت میں حق تعالیٰ کے لیے صفت استوار کار و زرعاشور ارجل ہونا مذکور ہے اور صفات مذکورہ کا عقیدہ تشبیہ پر مبنی ہونا کسی طرح قابل انکار نہیں ہے۔ اور جملہ عبارات میں یہ تاویل کرنا کہ شیخ صاحب کے نزدیک ان کے معانی حقیقیہ مراد نہیں ہیں بلکہ وہ حق تعالیٰ پر محض الفاظ مذکورہ کو بدون تاویل اطلاق کرتے کو تجویز کرتے ہیں نہایت یکساں ہے جس کے لیے کسی شاہرہ معتبر کی حاجت ہے وادلیس فلیس۔ اور خلاصہ کلام یہ ہے کہ شلج مواقف وغیرہ کی تصریح ثابت ہوتا ہے کہ تشبیہ کے دو گروہ ہیں ایک گروہ تشبیہ حقیقی کا قائل ہے اور حق تعالیٰ کے لیے جسمیت۔ مکان اور حبت کو دراصل ثابت کرتا ہے اور دوسرا گروہ اسکا قائل نہیں ہے مگر حق تعالیٰ کو بدون تاویل اور اوصاف کے ساتھ موصوف کرتا ہے جو قرآن و حدیث میں وارد ہوتے ہیں جیسے حرکت و سکون۔ نزول و صعود وغیرہ پس تاؤ قیاسی شیخ صاحب موصوف کا خود ادنیٰ تصریح یا کسی دوسرے شخص موثوق بہ کی تقریر سے اونکا دوسرے گروہ میں داخل اور پہلے گروہ سے خارج ہونا ثابت نہ ہو جائے اور سوقت تک انکی عبارتوں کا اونکے معانی ظاہر یہ پر محمول کرنا لازم ہوگا اور انہیں تاویل کرنا درست نہ ہوگا اس لیے کہ الفاظ کا اونکے معانی حقیقیہ پر محمول کرنا لازم ہے تاؤ قیاسی اونکے کوئی قرینہ خارجہ موجود نہ ہو جسکا اس مقام پر مفقود ہونا محقق ہے البتہ اگر فرقہ مشبہ کا صرف گروہ دوم میں منحصر ہونا فرض کر لیا جائے تو عبارت شیخ صاحب میں تاویل کرنا اور اونکا معانی

حقیقہ پر محمول نہ کرنا ضروری ہوگا لیکن فرقہ مشبہ کا دو گروہوں پر منقسم ہونا اور فقط گروہ دوم میں منحصر ہونا معلوم ہے اور اس مطلب کی شرح مواقف غیرہ نے جنکا محقق فن ہونا شیخ صاحب کو اہل مذہب کے نزدیک قابل چون و چرا نہیں ہے تصریح کی ہے چنانچہ شرح مواقف کے نسخہ مطبوعہ صفحہ ۵۷ پر یہ عبارت مرقوم ہے جسکا ترجمہ اوپر کی عبارتوں میں مذکور ہو چکا ہے۔ انہ تعالیٰ لیس فی جهة من الجهات ولا فی مکان من الامکنۃ وخالف فیہ المشبہة وخصصہ بجهة الفوق اتفاقاً ثم اختلفوا فیما ینہم فذهب ابو عبد اللہ محمد بن الکرام الی ان کونہ فی الجهة کون الاجسام فیہا وهو ان یکون بحیث یشار الیہ انہ ہمنا او هنالك قال وهو ما للصفحة العلیا من العرش ویجوز علیہ الحركة والانتقال وتبدل الحركات والجهات وعلیہ الیہود حتی قالوا العرش باط من تحية اطيطة الرجل الحدید تحت الراكب الثقیل وقالوا انہ یفضل علی العرش من کل جهة اربعة اصابع وزاد بعض المشبہة مضر وکمس واحمد الجیمی ان المخلصین من المؤمنین یعاقبونه فی الدنیا والآخرۃ ومنہم من قال هو محاذ للعرش غیر مما س له فقیل بعد لا عنہ بمسافة متناہیة وقیل بمسافة غیر متناہیة ومنہم من قال لیس کونہ فی الجهة کون الاجسام فی الجهة والمنازعة مع هذا القائل راجعة الی اللفظ دون المعنی والاطلاق اللفظی یتوقف علی ماورد بہ الشرع۔ اور شرح مواقف نسخہ مطبوعہ صفحہ ۵۷ پر یہ عبارت شروع ہو کر صفحہ ۵۸ پر ختم ہوتی ہے جو مع خلاصہ ترجمہ وارد کی جاتی ہے۔

المقصد الثانی فی انہ تعالیٰ لیس لجسم الحق تعالیٰ جسم نہیں ہے اور اہل حق کا مذہب یہی ہے اور وهو مذہب اهل الحق وذهب بعض الجہال الی انہ جسم ثم اختلفوا فالکرامیۃ کیا ہے پس بعض کرامیہ کہتے ہیں کہ وہ جسم ہے یعنی موجود ہی ای بعضہم قالوا هو جسم ای موجود وقوم اور بعض کرامیہ کہتے ہیں کہ وہ جسم ہے یعنی قائم بنفسہ ہے اخرون منهم قالوا هو جسم ای قائم بنفسہ ان لوگوں کے ساتھ دونوں تفسیروں کی بنا پر فقط تسمیہ

فلا نزاع معهم على التفسيرين لافى التسمية
 اى اطلاق لفظ الجسم عليه وما اخذها
 التوقيف ولا توقيف ههنا والمجسمة قالوا
 هو جسم حقيقة فقل هو مركب من لحم
 ودم مقاتل بن سليمان وغيره وقيل هو
 نور تلاء كسيلة البيضاء وطوله سبعة
 اشبار من شبر نفسه ومنهم من المجسمة
 من يبالغ ويقول انه على صورة النسان
 فقل شاب امره بعد قطيطة اى شدة
 الجعودة وقيل هو شيخ اشمط الواصل
 والحيمة - تعالى الله عن قول المبطلين -
 قول سے برتر ہے۔

عبارات مذکورہ سے معلوم ہوا کہ مشبہہ اور مجسمہ میں وہ گروہ ہی داخل ہے بلکہ اون (مجسمہ و مشبہہ) کا
 سرگروہ ہے جسے حق تعالیٰ کے لیے حقیقت تشبیہ کو تجویز اور جہیت اور جہت کو بدوون کسی تاویل کے
 ثابت کیا ہے۔ پس جناب شیخ صاحب موصوف الصدور کا بھی اسی گروہ میں شمار کرنا لازم ہوگا
 اس لیے کہ شیخ صاحب مدوح نے بھی اپنی عبارات مذکورہ بالا کو بدوون کسی قسم کی تاویل کے اپنی
 کتاب میں اردو کیا ہے اور الفاظ کا بدوون کسی صراف کے اون کے معانی موضوع لہا پر محمول نہ کرنا
 درست نہیں ہے جیسا کہ کلمات ارباب فن کی طرف رجوع کرنے سے معلوم ہوتا ہے۔ اور اگر تہوڑی
 دیر کے لیے جملہ امور مذکورہ سے قطع نظر کی جائے تو قرآن و حدیث میں کسی ایسے لفظ کا فرض کرنا
 جس کے معنی ہم پر محمول ہوں محض بے معنی اور منافی حکمت ہے جس میں قبل ازین کلام ہو چکا ہے اس صورت
 میں جناب صاحب موصوف پر لازم ہوگا کہ یا اپنی عبارات سابقہ سے معافی حقیقیہ کو مرد لیں جس سے
 اوٹا گروہ مشبہہ و مجسمہ میں داخل ہونا محل شبہہ نہ ہے گایا اپنی عبارات سابقہ میں تاویل کریں اور او

اقرب مجازات کو مراد لین جسکو اہل حق اور دیگر با انصاف لوگوں نے اختیار کیا ہے اس صورت میں اونکا کردہ خیالہ سے راسخ خارج ہونا لازم آئیگا حالانکہ اونکا حنبلی ہونا معلوم ہے۔ یا حق تعالیٰ کے حکیم ہونے سے انکار کریں جیسا کہ اونکے امام احمد بن حنبل سے منقول ہوا ہے کہ وہ نہ تو الفاظ مجہولہ کو حقیقت پر محمول کرتے ہیں اور نہ اوسمیں تاویل کرنے کو پسند کرتے ہیں البتہ اونکو مجہولہ المعانی قرار دیتے ہیں جسکا منافی حکمت ہونا معلوم ہو چکا ہے جیسا کہ اونکے اوس کلام سے معلوم ہوتا ہے جو آیت شریفہ الرحمن علی العرش استوی کی نسبت منقول ہوا ہے قال شارح المواقف فی اثناء کلام له مکاروی عن احمد بن حنبل۔

الاستواء معلوم والكيفية مجهولة
والبحث عنها بدعة۔
استواء معلوم ہے اور کیفیت مجہول ہے اور
اوسکی تفتیش بدعت ہے۔

لکن چوتھی عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ الفاظ مذکورہ کے حقیقی معنی مراد لیتے ہیں کیونکہ وہ عرش کی سریر کے ساتھ تفسیر کی گئی ہے پس اگر محض لفظ کا استعمال ہی مقصود ہوتا یا اوسکے معنی مجازی مراد ہوتے تو تفسیر مذکور صحیح نہ ہوتی۔ اب اگر عرش اور سریر دونوں لفظوں کا مجہول المعنی ہونا فرض کیا جائے اور بقول امام احمد بن حنبل اونکا حق تعالیٰ کی نسبت بدون تاویل محض اطلاق کرنا تجویز کیا جائے تو عقلاً کی نزدیک ایک لغویت پر دوسری لغویت کا اضافہ ہوگا اور قرآن وحدیث دونوں کا مصداق قول مشہور برسر گفتگو مضمون غائب ہونا لازم آئیگا جسکے التزام پر کوئی عاقل راضی نہیں ہو سکتا۔

اسکے علاوہ یہ ہے کہ اگر صفت استواء علی العرش کا منجملہ صفات ذات ہونا فرض کیا جائیگا تو قدماء کا متعدد ہونا یا خدا کا محل حوادث ہونا اور سبق بقصان ہونا اور تکمل لغیر ہونا لازم آئیگا اسلیے کہ صفت مذکورہ کے لیے عرش کا موجود ہونا ضروری ہے۔ اب اگر عرش کا قدیم ہونا فرض کیا جائیگا تو تعدد لازم آئیگا اور اگر اوسکا حادث ہونا فرض کیا جائیگا تو خدا کا محل حوادث ہونا لازم آئیگا۔ اب اگر صفت استواء کا دخل کمال ہونا تسلیم کیا جائیگا تو اوسکا سبق بقصان اور تکمل لغیر ہونا لازم آئے گا۔ اور اگر اس سے بھی قطع نظر کی جائے تو دسویں عبارت میں وصف استواء کا روز عاشور احوال ہونا

مذکور ہے اس صحت میں حق تعالیٰ کا مکانی ہونیکے علاوہ زمانی ہونا بھی لازم آئے گا اور باوجود اسکے
روز عاشور کے حدوث و قدم میں وہی کلام جاری ہوگا جو عرش میں کیا گیا۔

ساتویں صفت حق تعالیٰ کا زمانی نہ ہونا۔ اور کسی شے کے زمانی ہونے سے یہ مراد ہے
کہ وہ (شے) بغیر زمانہ کے موجود نہ ہو سکتی ہو بطرح کہ کسی شے کے مکانی ہونے سے یہ مراد ہوتی ہے
کہ وہ (شے) بغیر مکان کے موجود نہ ہو سکتی ہو اور اس مطلب کی سید شریف نے شرح مواقف میں
تصریح کی ہے اور بیان کیا ہے کہ جمہور اہل ملت بلکہ جمہور عقلاء نے حق تعالیٰ کے زمانی نہ ہونے پر
اتفاق کیا ہے البتہ فرقہ مجسمہ کا مذہب اس (حق تعالیٰ) کے زمانی ہونیکے طرف اوسط طرح منجر ہوتا ہے
جسطرح کہ اس کے مکانی ہونے یا جہت میں موجود ہونیکے طرف منجر ہوتا ہے۔ اور حق تعالیٰ کے زمانی
نہ ہونے پر کئی وجہوں کے ساتھ استدلال کرنا ممکن ہے۔

پہلی دلیل۔ زمانہ متحد و اور متغیر ہے۔ اور جو چیز کہ متحد و اور متغیر ہے اس کا قدیم کے لیے لازم
ہونا معقول نہیں ہے اور چونکہ حق تعالیٰ کا قدیم ہونا معلوم ہے لہذا اس کے لیے زمانہ کا لازم
ہونا بھی معقول نہ ہوگا۔

دوسری دلیل۔ زمانہ موموم ہے۔ اور جو موموم ہے اس کا موجود کے لیے لازم ہونا
صحیح نہیں ہے لہذا اس کا واجب الوجود کے لیے لازم ہونا بدرجہ اولیٰ صحیح نہ ہوگا اب اگر زمانہ کا جو
ہونا فرض کیا جائے جیسا کہ حکماء نے اختیار کیا ہے تو وہ (زمانہ) اسی چیز سے متعلق ہوگا جس کا
متحرک ہونا یا کسی جہت میں موجود ہونا فرض کیا جائے اس لیے کہ زمانہ اون (حکماء) کے نزدیک
حرکت مجددات (فلک الافلاک) کی مقدار کہتے ہیں لہذا وہ (زمانہ) واجب تعالیٰ سے متعلق
نہ ہوگا اس لیے کہ حق تعالیٰ کا حرکت اور جہت سے مشرہ ہونا ثابت ہے۔ اور سید شریف نے شرح صفحہ
میں اس مطلب کی جو توضیح کی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ تغیر تدریجی کو اسی وجہ سے زمانی سے ہیں کہ ایک
مقدار کی زمانہ کے ساتھ تجدید کی جاتی ہے اور زمانہ اوپر تدریجی ہوتا ہے اور یہ کہ وہ (تغیر تدریجی) بغیر
زمانہ کے موجود نہیں ہو سکتا اور تغیر دفعی کا ان سے تعلق ہوتا ہے جو طرف زمان سے پس جو موجود

کہ تغیر سے بالکل منزہ ہوگا اور سکوزمانہ سے کسی قسم کا بھی تعلق نہ ہوگا البتہ زمانہ کے ساتھ اس کا وجود مقرون اور حصول زمانہ کے ساتھ اس کا وجود بھی حاصل ہوگا اور کتابت کو میں اس تقریر کی بعد کئی امر بیان کی گئی ہیں۔

(۱) یہ کہ ہم عالم کو حادث زمانی قرار دین جیسا کہ رباب ملت کا عقیدہ ہے یا اس (عالم) کو حادث ذاتی قرار دین جیسا کہ حکماء نے اختیار کیا ہے دونوں صورتوں میں واجب تعالیٰ کا اس (زمانہ) مقدم ہونا تقدم زمانی نہ ہوگا اس لیے کہ حق تعالیٰ اس (زمانہ) کا موجب ہے بلکہ حق تعالیٰ کا زمانہ پر جو تقدم ہوگا وہ تقدم ذاتی ہوگا جیسا کہ حکماء کا مذہب ہے یا تقدم کی چھٹی قسم ہوگی جیسا کہ رباب ملت کا مذہب ہے کہ وہ (ارباب ملت) حق تعالیٰ کے وجود کو زمانہ پر اس طرح مقدم جانتے ہیں جس طرح زمانہ کے بعض اجزاء پر بعض اجزاء مقدم ہوتے ہیں۔

(۲) یہ کہ حق تعالیٰ کے باقی ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا وجود دو زمانوں میں سترہتا ہے ورنہ حق تعالیٰ کا زمانی ہونا لازم آئے گا بلکہ اس کے باقی رہنے کا یہ مطلب ہے کہ اس کا عدم فرض کرنا صحیح اگرچہ اس کا وجود زمانہ کے ساتھ مقرون نہ ہو اسی طرح اس کے قدیم ہونے سے یہ مراد نہیں ہے کہ ایک زمانہ سے پہلے اس کے وجود کا زمانہ ہے بلکہ اس سے یہ مراد ہوگی کہ کسی چیز کا وجود اس کے ساتھ مقرون نہ تھا زمانہ ہوا اور کچھ اس لیے کہ اگر اس کے قدیم ہونے سے اس کے وجود کے زمانہ کا ہر ایک زمانہ سے قبل ہونا مراد لیا جائیگا تو لازم آئے گا کہ واجب تعالیٰ کا قدیم کتنا صحیح نہ ہو ورنہ اس کا زمانی ہونا لازم آئے گا۔

(۳) جبکہ حق تعالیٰ کی نسبت کہا جائے کہ وہ ازل میں موجود تھا اور بعد میں موجود رہے گا اور وہ فی الحال موجود ہے تو ان عبارتوں سے یہ مراد نہ ہوگی کہ حق تعالیٰ کا وجود ان زمانوں میں واقع ہے بلکہ ان عبارتوں سے اس کے وجود کا زمانہ مذکورہ کے ساتھ مقرون ہونا مراد ہوگا اور عبارت مذکورہ سے حق تعالیٰ کے وجود کا ان زمانوں سے اس طرح متعلق ہونا مراد نہ ہوگا جس طرح کہ زمانیات کا زمانہ سے متعلق ہونا فرض کیا جاتا ہے۔

(۴) اگر مجردات عقلیہ کا موجود ہونا فرض کیا جائیگا تو وہ بھی زمانی نہ ہونگے۔

(۵) جبکہ حق تعالیٰ کے وجود کا زمانی نہ ہونا ثابت ہوا تو اس کے نزدیک ماضی اور حال اور مستقبل بھی ہوگا۔

لہذا جبکہ اشیاء متغیرہ سے حق تعالیٰ کے علم کا تعلق ہونا فرض کیا جائیگا تو اس کے علم کا متغیر ہونا لازم آئے گا
 اس لیے کہ صورت مذکورہ میں علم کا متغیر ہونا اسی وقت لازم آئے گا جبکہ اس (علم) میں نہ مانہ بھی داخل ہوتا۔
 نتیجہ: زمانہ دراصل کوئی موجود چیز نہیں ہے بلکہ وہ محض موهوم ہے جیسا کہ جمہور اہل ملت کا متفقہ
 اسی لیے اسکا وہ لوگ بھی اقرار کرتے ہیں جو وجود فلک کے منکر ہیں حالانکہ حکماء کے نزدیک وجود
 زمانہ کے لیے فلک لافلاک اور اس کی حرکت کا اقرار کرنا ضروری ہے اس لیے کہ اگر وجود فلک اور اس کی
 حرکت سے انکار کیا جائے اور باوجود اسکے وجود زمان کے قائل ہوں تو عارض کا بغیر اپنے معروض کے
 موجود ہونا لازم آئے گا اسکے علاوہ یہ ہے کہ وجود زمان کے لیے کسی نہ کسی ایسی حرکت کا موجود ہونا لازم
 جس کے لیے زمانہ کا مقدار ہونا اور اسکو عارض ہونا فرض کیا جائے حالانکہ ہمارے نزدیک کسی جسم یا
 اس کی حرکت کا موجود ہونا لازم نہیں ہے پس اگر عالم جسمانی کا بالکل معدوم ہونا فرض کیا جائے
 تو زمانہ اور وقت بھی ضرور تخیل ہوگا جس سے اسکا موهوم اور تخیل ہونا اور موجود حقیقی نہ ہونا ثابت
 ہوتا ہے۔ اب اگر زمانہ کا موجود حقیقی ہونا فرض کر لیا جائے جیسا کہ حکماء کا مذہب ہے تو اس (زمانہ)
 کا حادث ہونا معین ہوگا اس لیے کہ وہ حکماء کے نزدیک مقدار حرکت ہے اور کسی حرکت کا ازلی اور
 غیر مسبوق بغیر ہونا صحیح نہیں ہے اس لیے کہ حرکت کا ہر ایک جز مسبوق بغیر ہوتا ہے اور جو مسبوق
 بغیر ہے وہ حادث ہے لہذا ہر ایک حرکت کا حادث ہونا معین ہوگا۔ اسکے علاوہ یہ ہے کہ اگر
 حرکت کا قدیم ہونا فرض کیا جائیگا تو اجزا حرکت کے اعدام کا بھی قدیم ہونا لازم آئے گا اس لیے
 کہ حرکت قدیمہ کے لیے سابق و مسبوق کا مجتمع ہونا لازم ہے اور ان چیز کا کہ عدم قدیم ہوگا اسکا
 حادث ہونا ضروری ہے اس صورت میں زمانہ کا حادث ہونا ہی متعلق بیان نہ ہوگا اسکے علاوہ
 یہ ہے کہ حرکت سے جسم کا ایک حال سے دوسرے حال کی ذمہ نقل ہونا مراد ہوتا ہے پس
 اسکا دوسری چیز سے موخر ہونا لازم ہے اور کسی چیز کے تہیم ہونے سے اسکا دوسری چیز
 موخر نہ ہونا مراد ہوتا ہے اور ان دونوں امور میں جمع محال ہے اور اس مطلب کو اس طرح ہی
 ادا کر سکتے ہیں کہ حرکت کے لیے اول کا ہونا لازم ہے اور اس چیز کے لیے اول کا ہونا لازم ہے

اوسکا قدیم ہونا باطل ہے اور جبکہ حرکت کا قدیم ہونا باطل ہوا تو زمانہ کا قدیم ہونا بھی باطل ہوا اسلئے
 کہ وہ (زمانہ) مقدار حرکت ہے اور معروض کا حادث ہونا عارض کے حادث ہونے کو مستلزم ہے
 اسکے علاوہ یہ ہے کہ اگر حرکت کا قدیم ہونا فرض کیا جائیگا تو اوسکا اول حرکات ہونا اور دوسری
 حرکات کے ساتھ مسبوق نہ ہونا لازم ہوگا اور جو حرکت کہ اول حرکات ہو اور دوسری حرکت کے
 ساتھ مسبوق نہ ہو وہ قدیم نہیں ہو سکتی ورنہ قدیم کے لیے اول کا ہونا لازم آئیگا اور یہ باطل ہے اسلئے کہ
 حرکت کے قدیم ہونے سے یہی مراد ہوتی ہے کہ اوسکے لیے اول نہ ہو اور جبکہ حرکت کا قدیم ہونا
 باطل ہوا تو اوسکا حادث ہونا ضروری ہوگا جسکے لیے زمانہ کا حادث ہونا لازم ہے۔ اسکے علاوہ
 یہ ہے کہ مجموع عالم کا حادث اور مسبوق بعدم ہونا بہت سی قطعی دلیلوں سے ثابت ہو چکا ہے پس
 زمانہ کا حادث اور مسبوق بعدم ہونا بھی ضروری ہوگا۔ اور اگر مذہب حکماء کی بنا پر زمانہ کا قدیم
 ہونا بھی تسلیم کر لیا جائے تو واجب تعالیٰ کا زمانی ہونا اور زمانہ کا اوسکے لیے ظرف ہونا لازم نہ آئیگا
 اسلئے کہ حق تعالیٰ کا زمانہ کے لیے فاصل اور علت ہونا اور مرتبہ ذات میں اوسپر مقدم ہونا اور اپنی وجود
 اوسپر موقوف نہ ہونا حکماء کے نزدیک بھی ثابت اور مسلم ہے ورنہ معلول کا اپنی علت سے مقدم ہونا
 اور اوسکے لیے موقوف علیہ اور ظرف ہونا لازم آئیگا جسکا باطل ہونا بہت واضح ہے۔ اسکے علاوہ یہ
 کہ اگر زمانہ کے قدیم ہونے کا حق تعالیٰ کی منظوفیت اور اوسکے زمانی ہونے کو مقتضی ہونا فرض کیا جائیگا
 تو لازم آئیگا کہ فلک الافلاک کا قدیم ہونا بھی اوسکی منظوفیت اور مکانی ہونے کو بدرجہ اولیٰ مستلزم ہو
 حالانکہ کسی جسم کے قدیم ہونے کا حق تعالیٰ کی منظوفیت اور اوسکے مکانی ہونے کو مستلزم ہونا باطل ہے
 اور بطور کوئی شخص اسکا التزام نہیں کر سکتا لہذا زمانہ کا قدیم فرض کرنا حق تعالیٰ کے منظوف اور زمانی
 ہونے کو مقتضی نہ ہوگا۔ اور اس مطلب کی فی الجملہ توضیح یہ ہے کہ کسی شے کے زمانی ہونے سے یہ مراد ہے
 کہ وہ (شے) بغیر زمانہ کے موجود نہ ہو سکتی ہو۔ اور یہ کہ اوس (شے) کا وجود زمانہ کے وجود پر موقوف ہے
 جیسا کہ اوپر کی عبارت میں مذکور ہو چکا ہے۔ اور زمانی کے یہ معنی فقط اذن چیزوں میں متحقق ہوتا ہے
 جو تہ دو تہ غیر کسب سے موصوف ہیں اور انکا وجود بغیر زمانہ کے ممکن نہیں ہے اور وہ کسی چیز میں ہیں۔

(۱) زمانہ کے اجزاء مفروضہ جنگی ماضی و حال و مستقبل کے ساتھ تعبیر کی جاتی ہے اور زمانہ کے حدود و اطراف مومومہ جو غیر منقسم ہیں اور ان کی آفات کے ساتھ تعبیر کی جاتی ہے اس لیے کہ کسی شے کے اجزاء اور اس کے حدود و اطراف کا بغیر اس (شے) کے موجود ہونا معقول نہیں ہے جس طرح کہ خط کے اجزاء مفروضہ اور حدود مشترکہ بغیر اس (خط) کے موجود نہیں ہو سکتے۔

(۲) حرکات جزئیہ جنگی مقدار بغیر زمانہ کے معلوم نہیں ہو سکتی اور وہ (حوادث) جو زمانہ میں واقع ہوتے ہیں اور زمانہ ان کے لیے ظرف واقع ہوتا ہے پس سطح کہ کسی ممکن کا بغیر مکان کے موجود ہونا درست نہیں ہے اسی طرح حرکات اور حوادث مذکورہ کا بغیر زمانہ کے موجود ہونا درست نہ ہوگا اس لیے کہ زمانہ ان کے لیے حقیقت ظرف ہوتا ہے اور یہ کہ وجود زمانہ پر ان کا وجود موقوف ہوتا ہے جیسے لطفہ کا حیوان ہونا اس لیے کہ لطفہ میں مرور زمانہ کی وجہ سے صوت حیوانیہ کے فیضان کی استعداد حاصل ہوتی ہے اور اس (استعداد) کا باعتبار عادت بغیر زمانہ کے حاصل ہونا ناممکن ہے اور اس مطلب میں جملہ مرکبات عنصریہ مشترک ہیں پس اشیاء مذکورہ بالا کا حقیقت زمانی کہنا صحیح ہوگا اس لیے کہ ان کا بغیر زمانہ کے موجود ہونا صحیح نہیں ہے اور یہ کہ ان کا موجود ہونا زمانہ پر موقوف ہے۔ اب ہا خود زمانہ پس وہ زمان اور زمانی دونوں کے ساتھ اسی طرح موقوف ہوتا ہے جس طرح کہ کوئی چیز ضرور اور ماضی ہونے کے ساتھ موقوف ہوتی ہو اور اس کو اس معنی سے زمانی کہنا درست نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے زمانہ پر موقوف ہے اس لیے کہ کسی چیز کا اپنے نفس پر موقوف ہونا معقول نہیں ہے۔ پس وہ بنفسہ ہی مقدار ہے اور مذکورہ بالا اشیاء کے لیے بھی مقدار ہے اور اشیاء مذکورہ بالا کے علاوہ جو چیزیں کہ زمانی کہلاتی ہیں ان کو زمانہ کے ساتھ تلامذہ اور تغیر و تبدل کا علاقہ ہوتا ہے اگرچہ ان کا وجود اس کے وجود پر موقوف نہیں ہوتا جیسے فلک الافلاک اور اس کی حرکت پس وہ اگرچہ اس معنی سے زمانی نہیں ہیں کہ زمانہ ان کے لیے ظرف واقع ہوتا ہے یا ان کا وجود اس کے وجود پر موقوف ہے بلکہ وہ اس لیے زمانی کہلاتی ہیں کہ وہ معرض زمانہ اور اس کے ساتھ تلامذہ رکھتی ہیں اور زمانہ کی طرح متجدد و متغیر ہوتی ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ (زمانہ) فلک الافلاک کی حرکت کے لیے مقدار ہے اور مقدار کا بغیر اپنے موضوع کے جس سے اس مقام پر حرکت

فلک الافلاک مراد ہے موجود ہونا صحیح نہیں ہے اسی طرح فلک الافلاک کی حرکت بغیر اس (فلک الافلاک) کے
موجود نہیں ہو سکتی اس لیے کہ وہ (فلک الافلاک) معروض حرکت ہے اور عارض کا بغیر اپنے معروض کی موجود
ہونا درست نہیں ہے اور چونکہ زمانہ متحد و متغیر ہے لہذا فلک الافلاک اور اس کی حرکت کا متحد و متغیر کے
ساتھ موصوف ہونا ضروری ہو گا اب اگر حرکت و فلک کو زمان کہیں گے تو اسی لیے کہ وہ دونوں بوا
یا بلا واسطہ معروض زمان ہیں اور تغیر و متحد کے ساتھ موصوف ہیں اور ان کو اس لیے زمانی نہ کہیں گے کہ
زمانہ اون دونوں کے لیے طرف واقع ہوا ہے یا اون کا وجود زمانہ پر موقوف ہے۔ بہر حال اشیاء مذکورہ کا
زمانی کہنا حقیقتہً یا مجازاً صحیح ہو گا جسکی وجہ مذکور ہو چکی لیکن از بسکہ باری تعالیٰ اور عقول مفارقة کا وجود
زمانہ کے وجود پر موقوف نہیں ہے اور اون (واجب تعالیٰ اور عقول) کا ہر قسم کے متحد و تغیر سے منترہ
ہونا مفروض ہے اور اون کا زمانہ کے لیے عارض یا معروض ہونا صحیح نہیں ہے اس لیے ان کو زمانی کہنا
کسی طرح بھی صحیح نہ ہو گا یہی وجہ ہے کہ متکلمین اور حکماء دونوں فرقوں کے نزدیک حق تعالیٰ اور عقول
مفارقة کا زمانی کہنا درست نہیں ہے اور جو مطلب کہ اس مقام پر مرقوم ہوا ہے اس کے شواہد کلمات
ارباب فن کی طرف جمع کرنے کے بعد بکثرت مل سکتے ہیں۔

اظہار صفت حق تعالیٰ پر حلول کا جائز نہ ہونا۔ اور حق تعالیٰ پر حلول (سما جلتی) کے
تجویز کرنے کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں جن سے اس مقام پر تعرض کرنا مناسب ہے۔
پہلی صورت۔ حال اور محل دونوں میں سے ہر ایک کا مستغنی اور بے نیاز ہونا اور یہ صورت باطل
اس لیے کہ حلول کے لیے احتیاج لازم ہے۔

دوسری صورت۔ اون دونوں (حال محل) میں سے ہر ایک کا دوسرے کی طرف محتاج ہونا
اور یہ صورت بھی باطل ہے اس لیے کہ محتاج ہونا ممکن کی شان سے پس اگر واجب الوجود پر حلول تجویز
کیا جائے گا تو اس کا ممکن ہونا لازم آئے گا اور یہ محال ہے۔

تیسری صورت۔ محل کا مستغنی اور حال کا محتاج ہونا اور یہ صورت بھی باطل ہے اس لیے کہ حال کا
محتاج ہونا مفروض ہے لہذا او سکا واجب ہونا محال ہو گا اور محل کا اگرچہ مستغنی ہونا مفروض ہے لیکن

اوس (محل) کا واجب ہونا بہر حال باطل ہے اس لیے کہ اگر حال کا موجود ہونا اسکے لیے نقص ہے تو
 اوس (واجب) کا اپنے کمال میں غیر کی طرف محتاج ہونا اور مسبوق بقص ہونا لازم آئیگا اور باوجود اسکے
 خلاف مفروض ہی لازم آئیگا جس سے محل کا محتاج ہونا مردہ ہی حالانکہ اسکے مستغنی ہونا مفروض ہے۔
 چوتھی صوت۔ حال کا مستغنی اور محل کا محتاج ہونا اور یہ صوت ہی باطل ہے اس لیے کہ حیثیت حال کا
 محتاج ہونا فرض کیا جائیگا اور وقت تک حلول معقول نہ ہوگا علاوہ برین اس صوت میں محل کا واجب
 نہ ہونا ظاہر ہے اس لیے کہ اسکا محتاج ہونا فرض کیا گیا ہے جو شان امکان ہے اور حال میں ہی تقریر
 کی جاتیگی جو تیسری صوت کے محل میں جاری ہوتی علاوہ برین حلول یا بعنوان ترکیبے کا یا بعنوان
 توصیف اور یہ دونوں صورتیں ذات مقدسہ پر جائز نہیں ہیں جیسا کہ قبل ازین مذکور ہوا اور اللہ تعالیٰ
 تعالیٰ آئندہ ہی مذکور ہوگا اور اس مقام پر کوئی تیسری صوت معقول نہیں ہے۔ اسکے علاوہ یہ ہے
 کہ اگر واجب تعالیٰ کا اس طرح حلول کرنا فرض کیا جائیگا جس طرح کہ کتاب میں اسکا پانی یا تلوین
 اونکاتیل یا کوتلہ میں آگ حلول کرتی ہے تو اس قسم کا حلول فقط جسم کے ساتھ مخصوص ہوگا حالانکہ
 واجب تعالیٰ کا جسم نہ ہونا معلوم ہو چکا ہے اور اگر واجب تعالیٰ کا کسی شے میں اس طرح حلول کرنا فرض
 کیا جائے جس طرح کہ جسم میں اسکا رنگ حلول کرتا ہے تو اس قسم کا حلول فقط عرض و جوہر کے ساتھ مخصوص
 ہوگا حالانکہ واجب تعالیٰ کا جوہر و عرض ہونی سے منکر ہونا معلوم ہے اس لیے کہ عرض کا جوہر کی طرف
 محتاج ہونا اور جوہر کا بذریعہ عرض اپنے لیے کمال کو حاصل کرنا معلوم ہے جو شان ممکن ہی علاوہ برین
 اگر واجب تعالیٰ کا کسی شے میں حلول کرنا فرض کیا جائے گا تو اوس (حلول) کا حاصل ہونا فرضی
 ہوگا یا غیر ضروری۔ پس اگر اوسکے حاصل ہونیکا ضروری ہونا فرض کیا جائے تو اوس (حلول) کے
 حاصل ہونے میں ذات مقدسہ کافی ہوگی یا نہ ہوگی پس اگر ذات مقدسہ کا اوسکے حاصل ہونے میں کافی
 ہونا فرض کیا جائے تو حق تعالیٰ کا حادث ہونا یا محل کا قدیم ہونا لازم آئیگا جسکا باطل ہونا محتاج
 بیان نہیں ہے اور اگر ذات مقدسہ کا اوسکے حاصل ہونے میں کافی نہ ہونا فرض کیا جائے تو اوس
 (حلول) کے حاصل ہونے میں کسی دوسری چیز کا ذخیل ہونا فرض کیا جائیگا اس صوت میں واجب تعالیٰ کا

محل حوادث اور اپنے کمال میں غیر کی طرف محتاج ہونا لازم آئیگا اور اگر اوس (حلول) کے حامل ہو گیا
غیر ضروری ہونا فرض کیا جائے تو اوس کے موجود ہونیکا سبب یا ذات واجب تعالیٰ فرض کی جائیگی یا
کوئی دوسری چیز پس اگر ذات واجب تعالیٰ کا سبب حلول ہونا فرض کیا جائے تو اوس (حلول) کے
بعض اوقات موجود ہونے اور بعض اوقات موجود نہ ہونے میں ترجیح بلا مرجح لازم آئیگی اس لیے کہ
ذات واجب کو ہر ایک زمانہ سے یکساں نسبت ہے۔ اور اگر اوس (حلول) کا قدیم ہونا فرض کیا جائیگا
تو محل کا قدیم ہونا لازم آئیگا۔ اور اگر غیر واجب کا سبب حلول ہونا فرض کیا جائے تو واجب تعالیٰ کا
محل حوادث اور اپنے کمال میں غیر کی طرف محتاج ہونا لازم آئیگا اور جس طرح کہ واجب تعالیٰ پر
حلول کا تجویز کرنا باطل ہے اسی طرح واجب تعالیٰ کا کسی چیز کے ساتھ متحد فرض کرنا بھی باطل ہے
اس لیے کہ اگر واجب تعالیٰ کا کسی شے کے ساتھ متحد ہونا فرض کیا جائیگا تو دو چیزوں کا ایک چیز ہونا
یا ایک چیز کا دو چیز بن ہونا یا معدوم کا موجود کے ساتھ متحد ہونا لازم آئیگا جسے فی الجملہ توضیح یہ ہے
کہ اگر واجب تعالیٰ کسی غیر کے ساتھ متحد ہو گا تو یا وہ دونوں (واجب دوم ہو یا) موجود ہوں گے اور
یہ خلاف مفروض ہے اس لیے کہ اس صورت میں اتحاد نہ ہو گا یا وہ دونوں (واجب اور غیر) معدوم ہوں گے
اور ان دونوں سے کوئی تیسرا امر حادث ہو گا تب ہی اتحاد نہ ہو گا اس لیے کہ اس صورت میں دونوں کا
معدوم ہو جانا اور فقط تیسری چیز کا حادث ہونا فرض کیا گیا ہے حالانکہ اتحاد میں دونوں چیزوں کا
موجود ہونا ضروری ہے علاوہ برین جو چیز کہ معدوم یا حادث ہونیکے ساتھ موصوف ہوگی وہ واجب
نہ ہوگی اور یہ خلاف مفروض ہے۔ یا ان دونوں میں سے ایک چیز معدوم ہوگی اور ایک باقی رہیگی
اور اس صورت میں بھی اتحاد نہ ہو گا اس لیے کہ معدوم کا موجود کے ساتھ متحد ہونا معقول نہیں ہے ہر حال
دو چیزوں کا متحد ہونا مطلقاً باطل ہے علی الخصوص واجب تعالیٰ میں بدرجہ اولیٰ باطل ہو گا اس لیے
کہ وہ نقص اور احتیاج اور اشکال بغیر کو مستلزم ہے جو واجب وجود کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا۔
اس بیان سے واجب الوجود کا حضرت علیؑ کے جسم میں حلول کرنا یا اوس کا روح القدس اور حضرت
کو ساتھ متحد ہونا یا واجب الوجود کا برہما وغیرہ کے جسم میں حلول کرنا یا دیگر اشیا کے ساتھ متحد ہونا

باتفاق اہل زبان مفید عموم و استغراق ہوگا اور اس مطلب پر تشنہ کا صحیح ہونا اور اہل عرف کا شاہد ہونا کافی ہے ایسے کہ اہل عرف اس شخص کی تکذیب کرتے ہیں جو ایسے کلام کے ساتھ گویا ہو جو جمع معرف باللہ کے کسی حکم کو متضمن ہو اور باوجود اسکے وہ (حکم) بعض افراد میں جاری نہ ہوتا ہو۔ اور علامہ تفتازانی جو اہل عربیت میں حد درجہ کے معتبر شخص مانتے ہیں فرماتے ہیں کہ

کون الجمع المعروف باللام فی النفی لعموم السلب
هو الشائع والاستعمال حتی یوجد مع کثرة
فی التذیل الا بهذا المعنی وهو اللاتق
یہذا المقام علی ما لا یخفی۔

جمع معرف باللہ کا صورت نفی میں عموم سلب کے لیے ہونا شائع ہے تاہم قرآن مجید میں کوئی معرف باللہ ایسا موجود نہیں ہے جو عموم کے لیے نہ ہو اور اس مقام پر بھی عموم ہی کامراد لیتا سزاوارہ جیسا کہ مخفی نہیں ہے۔

اور اسی طرح ظاہر نفی جو کسی خاص زمانہ کے ساتھ مخصوص و مقید نہیں ہے اسکا بعض اوقات معینہ کے ساتھ مقید و مخصوص کرنا بھی بے وجہ ہوگا ورنہ ترجیح بلامرجح لازم آئیگی۔ اسکے علاوہ یہ ہے کہ آیہ شریفہ اکثر صحابہ اور حضرات ائمہ طاہرین علیہم السلام نے بھی عموم ہی کو سمجھا ہے چنانچہ مخالفین نے حضرت عائشہ سے نقل کیا ہے کہ۔

لما بلغ عائشۃ ان کعبا قال ان محمدا رائی
ربہ انکرت و قالت قفت شعری مما قلت
فی حدیثک ان محمدا رائی ربہ ثلث من
حدث بہن فقد اعظم علی اللہ الفریۃ
قال ان اللہ تعالی لا ینکرہ الا بصداۃ الخ۔

جب انکو کعب کا یہ قول پونہچا کہ حضرت رسول خدا اپنے پروردگار کو دیکھا ہے تو وہ ناخوش ہوئیں اور فرمایا کہ تیرے اس بیان سے میرے رونگٹے کھڑی ہو گئی جس شخص نے کہ تم میری اس مطلب کو بیان کیا ہو دشمنی تو عالمی بہت افسوس کیا حتیٰ تعالیٰ فرماتا ہو کہ لا ینکرہ الا بصداۃ الخ۔

اور مخالفین نے اسی مضمون کو ابن عباس سے بھی نقل کیا ہے اور صدوق علیہ الرحمہ کی کتاب التوحید صفوان بن یحییٰ سے منقول ہے کہ مجھے ابوقرہ (محدث) نے یہ فرمائش کی کہ میں انکو حضرت امام علی علیہ السلام کی خدمت میں لیجاؤں پس میں نے حضرت سے اجازت چاہی اور آپ نے اجازت دی تو ابوقرہ نے حاضر ہو کر حضرت سے حلال و حرام اور دیگر احکام کو دریافت کیا تاہم انکے اونہوں نے

توحید کے متعلق بھی سوال کیا پس ابو قمرہ نے عرض کیا کہ ہم نے اس مضمون کو روایت کیا ہے کہ جو کچھ
 فی روایت اور کلام کو دو شخصوں کے درمیان تقسیم کر دیا ہے پس اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے
 کلام کو اور حضرت محمدؐ کے لیے رویت کو تقسیم کیا ہے یہ سب حضرت امام رضاؑ نے ارشاد فرمایا تو چہن
 و انس کو خدا کی طرف سے یہ خبر کس شخص نے پونہ پائی ہے کہ ابصار او سکا اور اک نہیں کرتیں اور وہ
 ابصار کا اور اک کرتا ہے اور یہ کہ لوگ علم سے اس کا احاطہ نہیں کر سکتے اور یہ کہ اس کے مثل کوئی چیز نہیں
 آیا ان چیزوں کو حضرت محمدؐ نے نہیں بیان کیا اس (ابو قمرہ) نے عرض کیا کہ بیشک حضرت ہی
 بیان کیا ہے پس حضرت نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ شخص کیسا ہو گا جو تمام لوگوں کو خبر دے کہ میں خدا کے
 پاس سے آیا ہوں اور حکم خدا اور اس کی طرف دعوت کرتا ہوں اور بیان کرے کہ ابصار او سکا احاطہ
 نہیں کرتیں اور لوگ اپنے علم سے اس کا احاطہ نہیں کر سکتے اور یہ کہ اس کے مثل کوئی شے نہیں ہے بعد ازاں
 بیان کرے کہ میں نے اس کو اپنی آنکھ سے دیکھا ہے اور علم سے اس کا احاطہ کیا ہے اور وہ بشر کی صورت
 رکھتا ہے آیا زندیق لوگ اس امر سے شرم نہیں کرتے کہ حضرت پر عیب لگاتے ہیں کہ وہ ایک دفعہ
 تو خدا کی نسبت ایک شے کی خبر دیتے ہیں بعد ازاں اس خبر کے خلاف کو بھی خود ہی بیان کرتے ہیں
 اور کتاب مذکور میں ابو ہاشم جعفریؑ بھی منقول ہے کہ میں نے حضرت ابو جعفرؑ سے قول باری تعالیٰ
 لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار کی تفسیر دریافت کی تو حضرت نے ارشاد فرمایا کہ اے
 ابو ہاشم آنکھوں کی بینائی سے دلوں کے اوہام کو میں زیادہ باریک اور دقیق ہیں تم کہی سناؤ اور ہند اور ان
 شہروں کا اپنے اوہام سے ادراک کر لیتے ہو جنہیں تم داخل نہیں ہوئے اور ان کو تم نے اپنی آنکھ سے نہیں دیکھا
 پس جبکہ حق تعالیٰ کا دلوں کے اوہام بھی ادراک نہیں کر سکتے تو آنکھوں کی بینائی او سکا اور اک کیونکر کر سکتی
 اور بعض مخالفین نے آیہ شریفہ سے نفی رویت پر وجہ مذکور استدلال کرنے کی کئی جواب دیتے ہیں۔
 (۱) یہ کہ ادراک سے وہ رویت مراد ہے جو شے مرنے کے اطراف و جوانب پر محیط ہو اس لیے کہ ادراک کے
 حقیقی معنی ہیں پونہچ جانا جس پر قول باری تعالیٰ وانا لمدركون جس کے معنی ہیں انا ملحقون (۲) ہم
 ملحق ہونے والے ہیں) اور قول اہل زبان ادركت الثمرة جس کے معنی ہیں وصلت الی حد النضج

(ترجمہ ہونے کی حد تک پہنچ گیا) اور لفظ ادراک الغلام جس کے معنی ہیں بلغ الغلام (غلام پہنچ گیا) شاہد ہیں بعد ازان وہ (ادراک) رویت محیطہ کی طرف نقل کر لیا گیا اس لیے کہ وہ (رویت محیطہ) حقیقت مذکورہ سے اقرب ہے اور چونکہ رویت مطلقہ سے رویت محیطہ انحصار ہے لہذا اس (رویت محیطہ) کے نفی سے رویت مطلقہ کی نفی لازم نہ آئیگی اور یہ جواب کئی وجہوں سے مخدوش ہے۔

پہلی وجہ۔ یہ کہ اس مقام پر فقط اس ادراک میں کلام ہے جو بصر کے ساتھ مقید ہے یعنی ادراک بصری پس اگر مطلق ادراک کا وصول کے لیے موضوع ہونا تسلیم کر لیا جائے تو اس سے ادراک مقید کا بھی اسی معنی کے لیے موضوع ہونا لازم نہ آئیگا۔

دوسری وجہ۔ یہ کہ اگر یہ امر بھی تسلیم کر لیا جائے کہ ہر ایک تقدیر پر ادراک کے معنی موضوع کا وصول ہی ہیں لکن یہ مقابل تسلیم نہیں ہے کہ ادراک بصری میں معنی متحقق نہیں ہوتے پس یہ کہنا صحیح نہ ہوگا کہ ادراک بصری میں اس کا استعمال کرنا مجاز ہے اور باقی مقامات پر حقیقت ہے۔

تیسری وجہ۔ یہ کہ اگر یہ امر بھی تسلیم کر لیا جائے کہ معنی وصول کا ادراک بصری میں استعمال کرنا مجاز ہے لکن یہ کہنا کہ پھر (وہ لفظ ادراک) رویت محیطہ کی طرف نقل کر لیا گیا قابل تسلیم نہیں ہے اس لیے کہ ادراک بصری میں تمام اطراف سے احاطہ کرنے کا اعتبار نہیں ہے۔

چوتھی وجہ۔ یہ کہ حضرت عائشہ اور ابن عباس سے جو روایت منقول ہوئی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آیہ شریفہ میں رویت مطلقہ ہی مراد ہے پس آیہ شریفہ سے نفی رویت پر استدلال کرنا باطل ہے ہوگا اور اس میں کج بحثی کرنے کی گنجائش نہ ہوگی۔

(۲) یہ کہ لفظ تدکرہ الابصار موجبہ کلیہ ہے پس جبکہ اوپر حرف نفی داخل کیا گیا تو اس (حرف نفی) فی موجبہ کلیہ کو رفع کر دیا اور موجبہ کلیہ کا رفع سالبہ جزئیہ ہوتا ہے بنا علیہ آیہ شریفہ میں دو احتمال ہونگے۔
اول۔ نفی کامل کی طرف منسوب ہونا یا یہ معنی کہ اولاً دخول نفی کا لحاظ کیا جائے بعد ازان اوپر درود عموم کا لحاظ کیا جائے اس صورت میں لفظ مذکور سالبہ کلیہ قرار پائیگا اور مراد یہ ہوگی کہ کئی بصر اس کا ادراک نہیں کر سکتی۔

دوم۔ کل کی طرف اسناد فرض کیجائے اور اوپر نفی وارد ہو یا بن معنی کہ اولاً عموم کا لفظ نکلیا جائے
بعد ازان اوپر نفی وارد کی جائے۔ اس تقدیر پر آیہ شریفہ کا تکرار کہ ابصار سائبہ جزئیہ قرار
پائے گا پس جبکہ آیہ شریفہ میں دوسرا احتمال بھی موجود ہے تو اس سے استدلال کرنا صحیح نہ ہوگا۔
اور یہ جواب ضعیف ہے اس لیے کہ احتمال اول کا شائع اور راجح ہونا مذکور ہو چکا ہے لہذا آیہ شریفہ میں
دوسرے احتمال کا بدون قرینہ صاف مراد لینا درست نہ ہوگا۔

(۳) یہ کہ آیہ شریفہ اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ ابصار او سکون میں دیکھتے اور اس سے ایمر
لازم نہیں آتا کہ مبصرین بھی او سکونہ دیکھیں گے اس لیے کہ آیہ شریفہ میں ممکن ہے کہ رویت ابصار کی
نفی سے اس امر کی نفی مراد ہو کہ وہ آنکھ سے باعتبار مواجہ اور الطبع کے محسوس ہو اور یہ جواب بھی
ضعیف ہے اس لیے کہ آیہ شریفہ میں حق تعالیٰ نے اس امر کو بیان فرمایا ہے کہ او کی مقدس ذات
آثار حدوث و امکان سے منزہ ہے جیسے جسم ہونا اور حیز میں موجود ہونا اس صلت میں فقط رویت
ابصار کی نفی پر مختص کرنا صحیح نہ ہوگا کیونکہ جس طرح ابصار سے محسوس ہونا علامت حدیث و امکان
ہو اسی طرح مبصرین کے لیے محسوس ہونا بھی صفت حدوث و امکان ہے اور ان دونوں صورتوں میں
فرق کرنا اصل مقصود کے خلاف ہے۔ اسکے علاوہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے آیہ شریفہ میں ابصار سے
محسوس نہ ہونے کو مقام مح میں ذکر فرمایا ہے۔ پس جس صفت کا معدوم ہونا داخل مح ہوگا ضرور ہے
کہ او کا موجود ہونا موجب نقص ہو اور چونکہ حق تعالیٰ کی مقدس ذات کا ہر ایک نقص سے منزہ ہونا
لازم ہے لہذا اور اگر بصر سے بھی او کا منزہ ہونا لازم ہوگا۔ اور اس تقریر پر بعض لوگوں نے یہ اعتراض
کیا ہے کہ اس بیان سے مذہب شاعرہ کی تائید ہوتی ہے اور ثابت ہوتا ہے کہ حق تعالیٰ کی رویت
ممتنع نہیں ہے اس لیے کہ اگر خدا کی رویت ممتنع ہوتی تو اس کے معدوم ہونے کی وجہ سے مح حاصل نہ ہوتی
کیونکہ جس چیز کے ساتھ حق تعالیٰ کا موصوف ہونا صحیح نہیں ہے اس کے معدوم ہونے سے کسی قسم کی مح
حاصل نہیں ہو سکتی بلکہ عدم رویت کے ساتھ مح اسی وقت معقول ہوگی جبکہ او کی رویت جائز ہو اور
باوجود اسکے وہ باعتبار اسنے کمال عزت اور حجاب کبریائی کے محسوس اور مرنے نہ ہو سکتا ہو اور یہ اعتراض

نہایت مہمل اور رکیک ہی جسکا کسی علمی کتاب میں وارد کرنا مناسب نہیں ہے اس لیے کہ اس قول کی بنا پر لازم آتا ہے کہ حق تعالیٰ کا جملہ صفات سلبیہ کے ساتھ موصوف ہونا جائز ہو جیسے اوسکا مکانی۔ زمانی۔ ذہنی اور متخیز ہونا وغیرہ اس لیے کہ اعتراض مذکور کی بنا پر حق تعالیٰ کا صفات مذکورہ کے معنی ہونیکے ساتھ وصف کرنا اوسی وقت معقول ہوگا جبکہ اوسکا صفات کو رد کرنا ساتھ موصوف ہونا صحیح ہو۔ اور اسی طرح آیہ شریفہ لن توانی ہی رویت باری تعالیٰ کے منفع ہونے پر دلالت کرتی ہے اس لیے کہ کلمہ لن باتفاق علماء نفی مستقبل کے لیے استعمال کیا جاتا ہے پس اگر اوسکا تائب نفی میں حقیقت ہونا تسلیم کر لیا جائے جسکی علامہ زحشری نے تصریح فرمائی ہے تو ہمارا مطلوب بدون اشکال ثابت ہو جائیگا کیونکہ آیہ شریفہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خطاب کیا گیا ہے پس جبکہ رویت واجب تعالیٰ کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نسبت ہمیشہ کے لیے منفی ہونا تسلیم کر لیا جائے تو باقی لوگوں کی نسبت بدرجہ اولیٰ اوسکے منفی ہونیکا تسلیم کرنا لازم ہوگا اس لیے کہ کوئی شخص اس امر کا قائل نہیں ہے کہ رویت واجب تعالیٰ کا منفع ہونا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مخصوص ہے اور اگر کلمہ مذکورہ (لن) کا محض تاکید نفی میں حقیقت ہونا تسلیم کیا جائے تو اس مقام پر اوسکا تائب نفی پر محمول کرنا معین ہوگا ورنہ ترجیح بلا مرجح لازم آئیگی خصوصاً جبکہ بہت سی دلیلین اسکی تائید کے لیے موجود ہیں خصوصاً اس باب میں حضرات ائمہ اطہار سے جو اخبار منقول ہیں وہ حد تو اترے ہی بالاتر ہیں۔ اس مقام پر بعض اخبار کا تبرکاً اور تینا وارد کرنا مناسب ہے اور وہ کئی ہیں۔

پہلی خبر جناب صدوق علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب مالی میں حضرت امام محمد باقر سے نقل کیا ہے کہ ایک مرد خارجی حضرت کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا کہ اے ابو جعفر تم کس چیز کی عبادت کرتے ہو حضرت نے ارشاد فرمایا کہ ہم خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ اوس نے کہا کہ آیا آپ نے خدا کو دیکھا ہے۔ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ۔

لم ترہ العیون بمشاهدة العیاز ورائہ
القلوب بحقائق الایمان لا یعرف بالقبول
ایمان کے ساتھ محسوس کیلئے وہ قیاس اور جو اس کے

ولایدرک بالحواس ولا يشبه بالناس [ذریعہ سے اور ان نہیں کیا جاتا اور وہ لوگوں سے مشابہت
موصوف بالآیات معروف بالعلامات] نہیں کہتا۔ وہ آیات علامات کی پوجا ناجائز ہے انتہی بلخصہ۔
دوسری خبر جناب صدوق علیہ الرحمہ نے امالی میں معجل بن فضل سے نقل کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ
میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ آیا قیامت کے دن حق تعالیٰ کی
رویت ہوگی یا نہیں حضرت نے ارشاد فرمایا کہ۔

سبحان الله وتعالى عن ذلك علواً کیدا [خدا اس سے منزہ اور برتر ہے۔ اے معجل بن فضل
یا بن الفضل ان کا بصائر کا تدرک الا
ماله لون وكيفية والله خالق الالوان
والكيفية الخ] ابصار فقط اوسی چیز کا ادراک کرتی ہیں جس کے لیے
کوئی رنگ اور کیفیت ہوتی ہے اور حق تعالیٰ نے
ہر ایک رنگ اور کیفیت کو پیدا کیا ہے۔ انتہی بحصول۔

تیسری خبر صدوق علیہ الرحمہ نے امالی میں ابراہیم کرخی سے روایت کی ہے وہ کہتے ہیں
کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ ایک شخص نے اپنے
پروردگار کو خواب میں دیکھا ہے پس یہ کیا چیز ہے حضرت نے ارشاد فرمایا کہ۔

ذاك رجل لا دين له ان الله تبارك [یہ شخص بے دین ہے کیونکہ حق تعالیٰ نے نہ بیداری میں
وتعالى لا يرى في البقطة ولا في المنام
ولا في الدنيا ولا في الآخرة۔] مرنی ہوتا ہے نہ خواب میں نہ دنیا میں نہ آخرت
میں۔ انتہی بحصول۔

چوتھی خبر احتجاج طبرسی میں یونس بن ذبیان سے منقول ہے کہ ایک شخص حضرت امام جعفر صادق
کی خدمت مبارک میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا کہ آیا آپ نے حق تعالیٰ کو اپنی عبادت کے
وقت دیکھا ہے حضرت نے ارشاد فرمایا کہ۔

ما كنت اعبد شيئاً لم اراه۔ [میں ایسی شے کی عبادت کر نہواں نہیں ہوں جس کو میں نہ دیکھا
اوس نے عرض کیا کہ آپ نے اوس کو کیونکر دیکھا ہے حضرت نے ارشاد فرمایا کہ۔
لم تره الا بصار ومشاهدة العيان لكن] اوس کو ابصار نے مشاہدہ عیان نہیں دیکھا مگر

رَأَتْهُ الْقُلُوبُ بِحَقَائِقِ الْإِيمَانِ لَا يَدْرِي
بِالْحَوَاسِّ وَلَا يَفَاسُ بِالنَّاسِ مَعْرُوفٌ
بِغَيْرِ تَشْبِيهِ - [محسوس نہیں ہوتا اور لوگوں پر اس کا قیاس نہیں
ہو سکتا وہ بغیر تشبیہ کے معروف ہے۔]

پانچویں خبر - ثقۃ الاسلام نے کافی میں یعقوب بن اسحاق سے نقل کیا ہے کہ میں نے
حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام سے ایک عریضہ میں یہ سوال کیا کہ بندہ اپنے پروردگار کی
عبادت کیونکر کرے حالانکہ وہ اسکو دیکھتا نہیں پس حضرت نے اپنی توفیق میں تحریر فرمایا کہ۔

يَا أَيُّهَا يُوْسُفُ جَلَّ سَيِّدِي وَصَوْلَاتِي [اے ابویوسف برتر اور بزرگ ہے میرا سید و آقا اور
والمنعم علیّ وعلیٰ آبائی ان یری -] مجھ پر اور میری آباء پر انعام کر نیوالا اس امر کی کہ وہ مرنے ہو۔

چھٹی خبر - ثقۃ الاسلام نے محمد بن عبید سے نقل کیا ہے وہ (محمد بن عبید) کہتے ہیں کہ
میں نے حضرت امام علی رضاؑ کی خدمت میں ایک عریضہ ارسال کیا جس میں میں نے
حضرتؑ سے وصیت واجب تعالیٰ اور اس امر کا سوال کیا تھا جسکو عامہ اور خاصہ نے
روایت کیا ہے اور حضرتؑ سے دریافت کیا تھا کہ اس مطلب کی میرے لیے شرح
فرمائیں پس حضرتؑ نے اپنے خط مبارک سے تحریر فرمایا کہ۔

اتَّفَقَ الْجَمِيعُ لَا تَمْلَعُ بَيْنَهُمُ انْ الْمَعْرِفَةُ
مِنْ جِهَةِ الرُّوْيَةِ ضَرْوِيَّةٌ فَادَّاجَا
انْ يَرَى اللّٰهَ بِالْعَيْنِ وَقَعَتْ الْمَعْرِفَةُ
ضَرْوِيَّةٌ ثُمَّ لَمْ يَخْلُ تِلْكَ الْمَعْرِفَةُ مِزَانٌ
تَكُونُ اِيْمَانًا اَوْ لَيْسَتْ بِاِيْمَانٍ فَاِنْ كَانَتْ
تِلْكَ الْمَعْرِفَةُ مِنْ جِهَةِ الرُّوْيَةِ اِيْمَانًا
فَالْمَعْرِفَةُ الَّتِي فِي دَارِ الدُّنْيَا مِنْ جِهَةِ الْاَكْتِسَابِ
لَيْسَتْ بِاِيْمَانٍ لِأَنَّهَا ضَرْوِيَّةٌ فَلَا يَكُونُ فِي الدُّنْيَا
[تمام لوگوں نے اس امر پر اتفاق کیا ہے کہ حجت وصیت
جو معرفت حاصل ہوتی ہے وہ ضروری ہے پس جبکہ
حق تعالیٰ کا انکشاف سے مرنے ہونا جائز ہوا تو معرفت کا
حاصل ہونا ضروری ہو گا پس یہ معرفت دو حال سے
خالی نہ ہوگی یا یہ کہ وہ ایمان ہوگی یا ایمان نہ ہوگی پس اگر
یہ معرفت (جسکا بذریعہ رویت حاصل ہونا مفروض ہے)
ایمان ہوگی تو ضرور ہوگا کہ جو معرفت دُنیا میں حجت اکتساب سے
حاصل ہوتی ہے وہ ایمان نہ ہو سکتی کہ وہ اسکی ضد ہے پس دُنیا میں]

مؤمن لانهم لم يروا الله عز ذكره وان لم يكن تلك المعرفة من جهة الروية ايماناً لم يخل هذا المعرفة التي من جهة الاكتساب ان تزول ولا تزول في المعاد فهذا دليل على ان الله تعالى لا يرى بالعين اذا العين تؤدي الى ما وصفناه -

اور صدوق عليه الرحمہ نے کتاب التوحید میں ابوبصیر سے نقل کیا ہے وہ (ابوبصیر) کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا کہ آیا قیامت کے دن حق تعالیٰ کو مومنین و یکمین گے یا نہیں۔ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ۔

لعمرو قد راؤہ قبل يوم القيامة فقلت متى قال حين قال لهم الست بربكم قالوا بلى ثم سكت ساعة ثم قال وان المومنين ليرونه في الدنيا قبل يوم القيامة الست تراہ فی وقتك هذا قال ابوبصير فحدث بهذا عنك فقال لا فانك اذا حدثت به فانك مكرج اهل بمعنى ما لقوله ثم قد راؤہ في الدنيا ككفر وليست الروية بالقلب كالروية بالعين لقائل الله عما يصفه الممشيئون والمحدون -

ہاں درود او سکور قیامت سے پہلے ہی دیکھ چکے ہیں میں نے عرض کیا کہ کس زمانہ میں دیکھ چکے ہیں حضرت نے ارشاد فرمایا جبکہ حق تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ آیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں۔ اونہوں نے کہا ہیشک (تو ہمارا پروردگار ہی) بعد ازاں حضرت نے تھوڑی سی دیر تک سکوت فرما کر ارشاد فرمایا کہ مومنین او سکور قیامت سے پہلے دنیا میں بھی دیکھتے ہیں۔ آیا تم او سکور وقت نہیں دیکھتے ہو۔ ابوبصیر کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا میں آپ پر خدا ہوں آیا اس مطلب کو آپ کی طرف سے روایت کروں حضرت نے ارشاد فرمایا نہیں۔ اس لیے کہ جب تم اس مطلب کی روایت کرو گے تو جو لوگ اس کی معنی کو نہیں جانتے وہ خیال کریں گے کہ یہ تشبیہ اور کفر ہے۔ اور دل کی روایت مثل النکحہ کی روایت کی نہیں ہے۔ حق تعالیٰ ان چیزوں سے منزہ اور برتر ہے جو تشبیہ اور ملحد لوگ بیان کرتے ہیں۔

اور جناب صدوق علیہ الرحمہ نے کتاب التوحید میں عاصم بن حمید سے نقل فرمایا ہے وہ (عاصم بن حمید) کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں اون روایتوں کا مذاکرہ کیا جو زیت باری تعالیٰ کے متعلق نقل کی جاتی ہیں پس حضرت نے ارشاد فرمایا کہ۔

الشمس جزء من سبعین جزءاً من نور الكرسي والكرسي جزء من سبعین جزءاً من نور العرش والعرش جزء من سبعین جزءاً من نور الحجاب والحجاب جزء من سبعین جزءاً من نور السستر فان كانوا صَادِقِينَ فليملأوا عینهم من الشمس لیس دونها سحاب۔

آفتاب نور کرسی کے شتر جزو ن میں ایک جزء کے برابر ہے اور کرسی نور عرش کے شتر جزو ن میں سے ایک جزء کے برابر ہے اور عرش نور حجاب کے شتر جزو ن میں سے ایک جزء کے برابر ہے اور حجاب نور ستر کے شتر جزو ن میں سے ایک جزء کے برابر ہے پس اگر یہ لوگ سچے ہیں تو انکو چاہیے کہ آفتاب کو آنکھیں بھر کر دیکھیں جبکہ اوس کے سامنے ابر نہ ہو۔

اور محاسن برقی میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ ایک یہودی نے حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے عرض کیا کہ اے علی آیا آپ نے اپنے پروردگار کو دیکھا ہے۔ پس حضرت نے ارشاد فرمایا کہ۔

ما كنت بالذي اعبد العالم اجمع۔

ثم قال لمرآة العيون في مشاهدة الابصار غير ان الايمان بالغيب بين عقد القلوب۔

میں ایسے معبود کی عبادت نہیں کرتا جس کو نہ دیکھتا ہوں۔

بعد ازاں حضرت نے فرمایا کہ اس کو آنکھوں نے مشاہدۃ البصار میں نہیں دیکھا بلکہ دلوں کے عقائد میں ایمان بالغیب موجود ہے۔

اور بحار الانوار میں ہشام سے نقل کیا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا کہ حضرت کے پاس معاویہ ابن وہب اور عبد الملک ابن اعین وارد ہوئے پس معاویہ ابن وہب نے حضرت سے عرض کیا کہ اے فرزند رسول آپ اوس خبر کے بارہ میں کیا فرماتے ہیں جس میں منقول ہے کہ حضرت نے اپنے پروردگار کو دیکھا تھا اور کس صورت

دیکھتا تھا۔ اور اس حدیث کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں جس میں نقل کیا گیا ہے کہ مومن اپنے پروردگار کو بہشت میں دیکھیں گے وہ اس کو کس صوت پر دیکھیں گے پس حضرتؑ نے تبسم کیا اور ارشاد فرمایا کہ۔

يَا مَعُودِيَّةُ مَا أَقْبَحَ بِالرَّجُلِ يَأْتِي عَلَيْهِ سَبْعُونَ سَنَةً أَوْ ثَمَانُونَ سَنَةً لِيَعِيشَ فِي مَلَكَ اللَّهِ وَيَأْكُلَ مِنْ نَعْمَةٍ ثُمَّ لَا يَعْرِفُ أَنَّ اللَّهَ حَقٌّ مَعْرُوفٌ ثُمَّ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَا مَعُودِيَّةُ إِنَّ مُحَمَّدًا ۙ لَمِيرَ الرَّبِّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِمُشَاهَدَةِ الْعِيَانِ وَأَنَّ الرُّوْيَةَ عَلَى وَجْهِينِ رُوْيَةُ الْقَلْبِ وَرُوْيَةُ الْبَصَرِ فَمَنْ عَنِ رُوْيَةِ الْقَلْبِ هُوَ مُصِيبٌ وَمَنْ عَنِ رُوْيَةِ الْبَصَرِ فَقَدْ كَفَرَ بِاللَّهِ وَبِآيَاتِهِ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ۙ مِنْ شِبْهِهِ اللَّهُ بِمَخْلَقِهِ فَقَدْ كَفَرَ۔

اے معاویہ مرد کے لیے یہ امر کس قدر قبیح ہے کہ او کا سن ستر یا اسی برس کا ہو جائے اور وہ ملک خدا میں زندگی بسر کرے اور اس کی نعمتیں کھائے پھر حق تعالیٰ کو اچھی طرح نہ پہچانے۔ بعد ازاں حضرتؑ نے ارشاد فرمایا کہ اے معاویہ حضرتؑ نے اپنے پروردگار کو آنکھوں سے مشاہدہ نہیں کیا تھا اور روت کی دو قسم ہیں۔ روتِ قلب اور روتِ بصر (آنکھ) پس جس شخص نے کہ روتِ قلب سے مراد لیا ہو وہ مصیب ہے اور جس شخص نے روتِ بصر کو مراد لیا وہ خدا اور اس کی نشانیوں کی ساتھ کافر ہوا اسی کو رسول خداؐ فرمایا کہ جس شخص نے خدا کا اسکی مخلوق پر تشبیہ دی وہ کافر ہوا۔ اور مجھے میرے پدر پر زکوٰۃ نے اور ان سے اونکو پر زکوٰۃ نے اور ان سے امام حسینؑ نے بیان فرمایا ہے کہ کسی شخص نے حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے سوال کیا کہ اے برادرِ رسول خدا آیا آپ نے اپنے پروردگار کو دیکھا ہے حضرتؑ نے ارشاد فرمایا کہ میں اسکی عبادت کیونکر کر سکتا ہوں جسکو میں نے دیکھا ہو اسکو آنکھوں نے بمشاهدہ عیان نہیں دیکھا لکن ان میں سے ایک کو حقائق ایمان کی ساتھ دیکھا ہے اور جبکہ مومن اپنی پروردگار کو آنکھ سے دیکھے خدا کا مخلوق ہونا لازم آئے گا اسی لیے کہ ہر وہ چیز پر

وَلَقَدْ حَدَّثَنِي ابْنِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ الْحُسَيْنِ ۙ بْنِ عَلِيٍّ ۙ قَالَ سَأَلَ امِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقِيلَ يَا أَخَا رَسُولِ اللَّهِ هَلْ رَأَيْتَ رَبَّكَ فَقَالَ وَكَيْفَ أَعْبُدُ مَنْ لَمْ أَرَهُ لَمْ تَرَهُ الْعَيْنُ بِمُشَاهَدَةِ الْعِيَانِ وَلَكِنْ رَأَيْتَهُ الْقَلُوبُ بِحَقَائِقِ الْإِيمَانِ۔ وَإِذَا كَانَ الْمُؤْمِنُ يَرَى رَبَّهُ بِمُشَاهَدَةِ الْبَصَرِ فَإِنْ كَانَ مِنْ جِازٍ عَلَيْهِ الْبَصَرُ وَالرُّوْيَةُ فَهُوَ مُخْلَقٌ وَلَا يَدُلُّ لِلْمَخْلُوقِ

من الخالق فقد جعلته اذا محدثاً
مخلوقاً ومن شبهه بمخلقه فقد
اتخذ مع الله شريكاً ويلهم
اولم يسمعون لقول الله تعالى
لا تدركه الابصار وهو
يدرك الابصار وهو اللطيف
الخبير۔

وقوله لن تراني ولكن الظواهر الجبل
فان استقر مكانه فسوف
تراني فلما تجلى ربه للجبل
جعل له دكاً وانما طلع من نوره
على الجبل كضوء يخرج من سم
الحيات فذكر كذا الارض
وضعت الجبال فخرموس
ضعفاً اي ميتاً فلما افاق
ورثه عليه روحه قال سبحانه
تبت اليك من قول من زعم
انك تری ورجعت الى معرفتي
بك ان الابصار لا تدركك
وانا اول المومنين
واول المقرين بانك تری

روست بظن ہی وہ مخلوق ہی اور مخلوق کی لیے خالق کا ہونا
ضروری ہے پس اس صوت میں حق تعالیٰ کا حادث اور مخلوق
ہونا لازم آئیگا اور جو شخص کہ حق تعالیٰ کو اسکی مخلوق کے
ساتھ تشبیہ دیتا ہے وہ خدا کے ساتھ شریک قرار دیتا ہے
وآے ہوان کو گون پر آیا و انہون نے باری تعالیٰ کا یہ قول
نہیں سنا کہ البصار او سکا ادراک نہیں کر سکتیں اور وہ
البصار کا ادراک کرتا ہے اور وہ لطیف و خبیر ہے۔

اور اسی طرح انہون نے باری تعالیٰ کے اس قول کو نہیں سنا
کہ مجھ کو تم ہرگز نہیں دیکھ سکتے لکن پہاڑ کی طرف نظر کرو
پس اگر وہ اپنی جگہ پر مستقر ہا تو تم مجھ کو دیکھ سکو گے پس
جبکہ پہاڑ کے لیے اوسکا پروردگار ظاہر ہوا تو اوس کو
پارہ پارہ کر دیا حالانکہ پہاڑ پر اوسکے نور سے اوسی قدر
طالع ہوا تھا جس قدر کہ سوئی کے ناکہ سے روشنی خارج
ہوتی ہے۔ پس زمین متزلزل ہو گئی تھی اور پہاڑ زمین
ہو گئے تھے۔ پس حضرت موسیٰ علیہ السلام مردہ ہو کر
زمین پر گر گئے تھے۔ پس جبکہ انہون نے افاقہ پایا تو
انہوں کی فوج واپس کی گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے
عرض کیا کہ تو ہر ایک نقصان سے منزہ ہی میں تیری طرف
اون کو گون کی قول سے توبہ کرتا ہوں جنہون نے گمان کیا ہی کہ
تو کھلائی دیکھتا ہی اور میں اتیری معرفت کی طرف جمع کی
کہ البصار تیرا ادراک نہیں کر سکتیں اور میں اول مومنین ہوں

ولا تترى وانت بالمنظر الاعلى -

ثم قال عليه السلام ان افضل
الفرائض واجبها على الانسان
معرفة الرب والاقرار به بالعبودية
وحد المعرفة ان يعرف الله لا اله
غيره ولا شبيه له ولا نظير -

وان يعرف الله قدليم مثبت موجود

غير فقيد موصوف من غير شبيه

ولا معطل ليس كمثله شيء وهو

السميع البصير - وبعد معرفة الرسول

والشهادة بالنبوة واد في معرفة الرسول

الاقرار بنبوته وان ما اتى به من

كتاب وامر او نهي فذلك من الله

عز وجل - وبعد معرفة الامام الذي

به نال تبعته وصفته واسم في حال

العسر واليسر واد في معرفة الامام انه

عدل النبي الا درجۃ النبوة ووارثه و

ان طاعته طاعة الله وطاعة رسول

الله والتسليم له في كل امر الورد اليه

والاخذ بقوله ويعلم ان الامام بعد رسول الله

اور میں پہلا وہ شخص ہوں جو اس امر کا اقرار کرے کہ تو دیکھتا ہے اور دیکھتی

نہیں دیکھتا - بعد ازان حضرت فریاد فرمایا کہ تمام فرائض میں

افضل اور واجب تر انسان پر پروردگار کی معرفت اور اس کی

عبودیت کا اقرار ہے - اور حد معرفت یہ ہے کہ اوس کے سوا کوئی

معبود نہیں ہے اور اوس کے لیے کوئی شبیہ و نظیر نہیں ہے

اور یہ کہ وہ قدیم اور موجود ہے اور بغیر شبیہ کی موصوف ہے -

اور یہ کہ وہ معطل نہیں ہے - کوئی شے اس کی مثل نہیں ہے - اور وہ

سمیع و بصیر ہے - اور معرفت خدا کی بعد (افضل فرائض)

معرفت رسول اور نبوت کی شہادت ہے اور ادنا سے معرفت

رسول یہ ہے کہ اس کی نبوت کا اقرار کرے اور یہ کہ جو کتاب یا

امر و نہی آپ لیکر آئے ہیں وہ من جانب اللہ ہے - اور اس کے بعد

(افضل فرائض) معرفت امام ہے جس کی ہم اقتدا کرتے ہیں -

اور یہ کہ اس کی صفات اور نام کو حالت عسر و یسر میں پہچانیں

اور ادنا سے معرفت امام یہ ہے کہ وہ درجۃ نبوت کی سوا باقی اوصاف

میں نبی کے مساوی ہیں - اور یہ کہ امام اس کی وارث ہیں -

اور یہ کہ اس کی طاعت طاعت خدا اور رسول ہے - اور یہ کہ ہر ایک

امر میں اس کا انقیاد کرنا اور ایک مشتبہ امر کا اس کو حوالہ کرنا اور اس کے

قول پر عمل کرنا لازم ہے - اور اس امر کا معلوم کرنا بھی ضروری ہے

کہ رسول خدا کے بعد حضرت علی بن ابی طالب امام ہیں اور

اس کے بعد حضرت جعفر اور اس کے بعد حسین پھر علی بن محمد بن علی

پھر حسین پھر میری بعد میری فرزند موسیٰ اور اس کے بعد اس کے فرزند علی

ثم علی بن الحسین ثم محمد بن علی ثم انا ثم
بعدي موسى بنی وبعده علی ابنه وبعده
محمد ابنه وبعده محمد بن علی ابنه وبعده الحسن
ابنه والحجة من ولد الحسن -

ثم قال يا معاوية جعلت لك صلا في هذا
فاعمل عليه فلو كنت تموت علي ما كنت
عليه لكان حالك اسوأ احوال فلا يغرنك
قول من زعم ان الله يري بالبصر -

قال وقد قالوا اعجب من هذا -
اولم ينسبوا آدم الى مكروه - اولم ينسبوا
ابراهيم الى ما نسبوه - اولم ينسبوا
داود الى ما نسبوه من حديث الطير -

اولم ينسبوا يوسف الصديق الى ما
نسبوه من حديث زليخا - اولم ينسبوا
موسى الى ما نسبوه من القتل -
اولم ينسبوا ول الله الى ما
نسبوا احد يث زيد - اولم ينسبوا

علي بن ابی طالب الى ما نسبوه من نقد
القطيفة انهم ارادوا بذلك توبيخ الامم
ليرجعوا على اعقابهم اعلم الله اصدارهم كما
اعلمهم تعالى الله عز ذاك علوا كبيرا -

اوراؤنکي بعد اوکي فرزند محمد اور محمد کي بعد اوکي فرزند علی اور علی کي بعد
اوکي فرزند حسن (عسکری) اور اوکي بعد اوکي فرزند حجت خدا امام
بعد از ان حضرت في ارشاد فرمایا کہ اے معاویہ میں نے تمہاری لی اس
باب میں ایک اصل (ضابطہ) مقرر کر دی ہے پس تم او پر عمل کرو

اور اگر کہیں تمہارا اس عتقاد پر انتقال ہو جائے تو تمہارا حال نہایت ہی
برقرار پائے گا پس نگاہوں کو گون کا قول فریشتہ دی جو کہتی ہیں کہ حق
تعالیٰ کی رویت آنکھ سے ہوگی -
حضرت فرماتی ہیں کہ ان لوگوں نے اس سے بھی زیادہ تعجب خیر باتیں
کہی ہیں - آیا انہوں نے حضرت آدم کو مکروہ امر کی طرف منسوب
نہیں کیا - آیا انہوں نے حضرت ابراہیم کو ایسی ایسی باتوں کی طرف
منسوب نہیں کیا - آیا انہوں نے حضرت داؤد کو قصہ پرند کی طرف
منسوب نہیں کیا - آیا انہوں نے حضرت یوسف صدیق کو حدیث
زلیخا کی طرف منسوب نہیں کیا - آیا انہوں نے حضرت موسیٰ کو
قتل کی طرف منسوب نہیں کیا - آیا انہوں نے حضرت سول خدا کو
قصہ زید کی طرف منسوب نہیں کیا - آیا انہوں نے حضرت علی
بن ابی طالب کو حدیث قطیفہ کی طرف منسوب نہیں کیا -
انہوں نے ان باتوں سے بیخ اسلام کی اوکھاڑ ڈالنے کا ارادہ
کیا تھا تاکہ وہ اپنی پشتوں کی طرف پھر جائیں حق تعالیٰ
اون کے ابصار کو اس طرح اندھا کر دے جس طرح کہ اون کے
دلوں کو اندھا کر دیا ہے حق تعالیٰ ایسے نقائص سے کہیں نہ ترے
وہ ترے ہے -

بہر حال اولہ عقلیہ و فکریہ سے حق تعالیٰ کی رویت کا دنیا و آخرت دونوں میں محال ہونا ثابت ہوا۔

اسکے علاوہ یہ ہے کہ حکماء و حکیمین امامیہ و معتزلہ نے جن امور کو کہ شرطِ اُطر و رویت و ابصار میں ذکر کیا ہے وہ باری تعالیٰ کی نسبت متحقق نہیں ہو سکتیں اس لیے کہ وہ (شرائط) جسم و جسمانیات کے ساتھ مخصوص ہیں اور بغیر ان کے رویت کا حاصل ہونا ممکن ہے اور وہ کئی ہیں۔

(۱) مرنی (جو چیز دیکھی جاتی ہے) کارائی (دیکھنے والے) کے مقابل ہونا یا اس (مرنی) کا حکم مقابل میں موجود ہونا جیسے انسان کا اپنے چہرہ کو آئینہ میں مشاہدہ کرنا۔

(۲) رانی و مرنی میں زائد فاصلہ کا موجود نہ ہونا اور یہ شرط باختلاف حالات مختلف ہوتی ہے جیسا کہ مرنی کا چھوٹا اور بڑا ہونا اس کے رنگ کا ہلکا و تیز ہونا رانی کی قوتِ بصر کا قوی و ضعیف ہونا وغیرہ۔

(۳) رانی و مرنی کا بہت نزدیک نہ ہونا اس لیے کہ اگر مثلاً مرنی کا رانی کے حاستہ بصر پر منطبق ہونا فرض کیا جائے گا تو رویت باطل ہوگی۔

(۴) مرنی کا بہت چھوٹا نہ ہونا اور یہ شرط بھی باختلاف حالات مختلف ہوتی ہے جیسے بصر کا قوی و ضعیف ہونا اور مرنی دور و نزدیک ہونا۔

(۵) رانی و مرنی کے درمیان کسی ایسے حائل کا موجود نہ ہونا جو مانع ابصار ہو۔

(۶) مرنی کا کثیف ہونا۔ اسی لیے لطیف چیز مرنی نہیں ہو سکتی جیسے ہوا۔

(۷) مرنی کا روشن ہونا۔

(۸) حاستہ ادراک کا صحیح و سالم ہونا۔

(۹) ادراک مرنی کا مقصود ہونا۔ اگرچہ کسی شے کے محسوس ہونے میں قصد کا متحقق ہونا ضروری نہیں ہے لیکن یہی شبہ نہیں ہے کہ بدون قصد کے اس مرنی کا محسوس ہونا بھی لازم نہیں ہے۔

(۱۰) کسی شفاف چیز کا رانی و مرنی کے درمیان متوسط ہونا۔

(۱۱) کسی خارق عادت کا منجانب اللہ بہم نہ پہنچنا۔ اور یہ شرط اگرچہ حاستہ ادراک کے صحیح و سالم

۱۵ اس شرط کا جناب غفران مآب علی اللہ مقامہ نے عماد الاسلام میں اضافہ فرمایا ہے ۱۲

ہونے میں مندرج ہو سکتی ہے لکن اسکا علیحدہ سے شمار کرنا زائد مناسب ہے۔

پس جبکہ شرائط مذکورہ بالا میں سے کوئی شرط مفقود ہوگی تو رویت کا حاصل ہونا منتفع ہوگا بلکہ اس کے
بدیہی ہونیکا عقلا روزگار نے دعویٰ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی شے کی رویت کا بغیر ان شرائط
حاصل ہونا تجویز کیا جائیگا تو لازم آئیگا کہ وہ نابینا جو مشرق میں موجود ہو اس سیاہ چھوٹی جیونٹی کو اندھیری
رات میں دیکھ لے جو مغرب میں کسی سیاہ تہر پر موجود ہو اگرچہ کتنے ہی پہاڑ اور دیواریں حاصل فرض کی جائیں
اور جو شخص کہ اس مطلب کا قائل ہوگا وہ اسباب غلطہ و مضارہ کی فہرست میں مندرج ہونیکے قابل قرار پائیگا
اور جبکہ جملہ شرائط مذکورہ بالا کا مجتمع ہونا فرض کیا جائیگا تو رویت کا حاصل ہونا ضروری ہوگا والا ممکن ہوگا
کہ ہمارے قریب ایسے ایسے دشمن اور بلند پہاڑ موجود ہوں جو آسمان سے باتیں کرتے ہوں اور روی زمین کو
اونہوں نے پڑ کر دیا ہو اور دوپہر کے وقت اونپر شدت سرد ہو پڑتی ہو اور باوجود اسکی ہم اونکا مشاہدہ نہ کر سکیں
اور جن لوگوں نے کہ رویت واجب تعالیٰ اور انکھ سے محسوس ہونیکو تجویز کیا ہے اونہوں نے اپنی نزدیک
اوس پرکھتی دلیلین قائم کی ہیں۔

پہلی دلیل کہ اعراض و جواہر کامرئی ہونا معلوم ہے اسلیے کہ ہم حرکت۔ سکون۔ اجتماع۔ افتراق۔
رنگ اور سطح وغیرہ کا ادراک کرتے ہیں۔ اور اسی طرح ہم جواہر کا بھی ادراک کرتے ہیں جیسے جسم کا طول اور
عرض اور چونکہ ہر ایک جسم کا اجزاء لاتیجری اور جواہر فردہ سے مرکب ہونا ثابت ہو چکا ہے اسلیے
طول و عرض کا جسم میں قائم فرض کرنا جائز نہ ہوگا اسلیے کہ اگر طول یا عرض کا ہر ایک جزو لاتیجری میں قائم
ہونا فرض کیا جائیگا تو جزو کا منقسم ہونا لازم آئیگا اور اگر ایک جزو سے زائد میں قائم ہونا فرض کیا جائیگا تو
ایک عرض کا دو محل پر قائم ہونا لازم آئیگا اور یہ امر محال ہے پس ثابت ہوگا کہ صحت رویت دون
دونوں (جو ہر عرض) میں مشترک ہے پس ضرور ہوگا کہ صحت مذکورہ کے لیے کوئی ایسی علت موجود ہو
جو حالت وجود کے ساتھ مخصوص ہو اسلیے کہ وہ (صحت مذکورہ) وقت وجود متحقق ہوتی ہے اور وقت عدم
مستفی ہوتی ہے۔ آج اگر اس (صحت مذکورہ) کے لیے کوئی علت بروجہ مذکور فرض نہ کی جائیگی تو ترجیح
بامرج لازم آئیگی اور علت مذکورہ کا جو ہر عرض میں مشترک ہونا ضروری ہوگا والا امر واحد علی علل مختلفہ کا

سبب ہونا لازم آئیگا جسکا باطل ہونا معلوم ہے۔ اب چونکہ جو ہر عرض میں وجود یا حدوث کے سوا کوئی اور امر مشترک نہیں ہے لہذا علت مذکورہ کا وجود یا حدوث میں منحصر ہونا ثابت ہوا۔

لکن صحت ویت کے لیے حدوث کا علت قرار دینا بھی صحیح نہیں ہے کیونکہ حدوث ہی وہ وجود مراد ہوتا ہے جس میں عدم سابق کا اعتبار کیا جاتا ہے اور چونکہ عدم کا جزو علت ہونا صحیح نہیں ہے لہذا صحت ویت کے لیے فقط وجود کا علت ہونا ثابت ہوگا اور اگر بسکے وہ (وجود) واجب تعالیٰ اور جو ہر و عرض مشترک ہے لہذا صحت ویت کی علت کا حق تعالیٰ کی مقدس ذات میں بھی متحقق ہونا ثابت ہوگا اور یہی مطلوب ہے۔ اور یہ دلیل بالکل ضعیف ہے اس لیے کہ اگر اسکا تمام ہونا تسلیم کر لیا جائے تو لازم آئیگا کہ ہر ایک موجود کا آنکھ سے محسوس ہونا صحیح ہو جیسے آواز اور بو اور ذائقہ اور نرمی اور سختی اور سردی اور گرمی وغیرہ حالانکہ کوئی عاقل ان چیزوں کے آنکھ سے محسوس ہونیکا التزام نہیں کر سکتا۔ البتہ اس مقام پر شاعرہ کی طرف سے کہہ سکتے ہیں کہ اشیاء مذکورہ کا آنکھ سے محسوس نہ ہونا محض عادت حق تعالیٰ پر مبنی ہے باین معنی کہ حق تعالیٰ نے اپنی عادت کو اسی امر پر جاری کیا ہے کہ وہ چیزیں آنکھ سے محسوس نہیں ہوتیں لکن اونکا محسوس ہونا ممکن ہے۔ اور کوئی عقلی دلیل اس امر پر قائم نہیں ہوتی کہ اشیاء مذکورہ کا آنکھ سے دکھلانی دینا محال قرار پائے لکن یہ التزام کہ اشیاء مذکورہ کا آنکھ سے محسوس ہونا ممکن ہے اس وقت تک معقول نہ ہوگا جب تک کہ کوئی قطعی دلیل اس امر پر قائم نہ ہو کہ ہر ایک موجود کا آنکھ سے محسوس ہونا ضروری ہے ورنہ التزام مذکور کا وہی ہونا عقلا کے نزدیک نہایت واضح ہے اس لیے کہ حق تعالیٰ نے ہر ایک حاستہ کے لیے مخصوص چیزوں کو شرط کیا ہے اور شرط کا موجود نہ ہونا انتفاء شرط پر دلالت کرتا ہے۔

اسکے علاوہ یہ ہے کہ جو امر کا آنکھ سے محسوس ہونا قابل تسلیم نہیں ہے اور جو دلیل کہ اس مطلب (رویت جوہر) پر قائم کی گئی ہے وہ جسم کے اجزاء لای تجزئی سے مرکب ہونے پر موقوف ہے حالانکہ جسم کا اجزاء لای تجزئی سے مرکب ہونا باطل ہے یہی سبب ہے کہ محقق طوسی علیہ الرحمہ نے تجزیہ میں مذہب حکماء کو اختیار کیا ہے اور یہ کہ جزئ لای تجزئی باطل ہے اور ادبہ اولہ قطعیہ قائم کیے ہیں جس کے بعد جسم کے اجزاء لای تجزئی سے مرکب ہونا بطلان بالکل ظاہر ہو جاتا ہے۔ اسکے علاوہ یہ ہے کہ ایک عرض کا دو محل میں قائم ہونا مطلقاً باطل نہیں ہے

بلکہ ایک عرض کا تمامہ کسی محل میں قائم ہونا پر اسی کا دوسرے محل میں تمامہ قائم ہونا باطل ہے جو مانع فیہ
 میں مراد نہیں ہے اور اگر ایک عرض کا دو محل میں مروجہ حیثیت مجموعہ قائم ہونا باطل نہیں ہے جو مانع فیہ
 لازم آتا ہے اس مقام پر مقدار عرضی کے باطل کرنے کی عرض سے بعض لوگوں نے یہ تقریر کی ہے کہ اگر ہم
 آسمان سے زمین تک اجزاء لائتجزئی کا مجتمع ہونا فرض کریں تو اس سے طول کی مقدار کثیر کا حاصل ہونا قابل
 انکار نہیں ہے اگرچہ کسی عرض کا موجود ہونا ہمارے دل میں خطور نہ کرے پس صحت مذکورہ میں نفس اجزاء
 لائتجزئی جن کا جوہر ہونا مفروض ہے طول کے ساتھ موصوف ہونگے اور طول و امتداد کا عرض ہونا باطل ہوگا
 اور اس تقریر کا جواب یہ ہے کہ وہ جزو لائتجزئی کے ثابت ہونے پر مبنی ہے حالانکہ جسم کا اجزاء لائتجزئی ہی مرکب
 ہونا باطل ہے جیسا کہ ابھی مذکور ہو چکا ہے اور اس صحت میں طول کا عرض ہونا ضروری ہوگا اس لیے کہ شمع کا
 مختلف شکلوں کو اختیار کرنا اور اوپر مختلف مقداروں کا وارد ہونا قابل انکار نہیں ہے اس تقدیر پر مقدار اور
 شکل کا جو جسم پر وارد ہوتے ہیں عرض ہونا ثابت ہوگا اس لیے کہ اجزاء لائتجزئی کا ایک جانب سے دوسرے
 جانب منتقل ہونا اسی وقت قابل تسلیم ہوگا جبکہ جزو لائتجزئی کا ثابت ہونا تسلیم کر لیا جائے حالانکہ ہمارے
 نزدیک اس کا باطل ہونا محل شبہ نہیں ہے اور اگر جسم کا اجزاء لائتجزئی سے مرکب ہونا تسلیم کر لیا جائے تو
 کہہ سکتے ہیں کہ طول و امتداد سے اجزاء لائتجزئی کی ذات مراد نہیں ہے بلکہ طول سے اجزاء مذکورہ کا سمیت
 مخصوص میں مجتمع ہو جانا مراد ہے اس صورت میں جوہر کا مرنی اور انکھ سے محسوس ہونا ثابت نہ ہوگا۔
 اسکے علاوہ یہ ہے کہ صحت رویت کا کسی علت (موجودہ) کی طرف محتاج ہونا مسلم نہیں ہے اس لیے کہ صحت
 رویت سے امکان رویت مراد ہے اور امکان امر عدمی ہے جس کا کسی علت کی حاجت نہیں۔ اب اگر
 اس مقام پر یہ کہا جائے کہ صحت رویت اگرچہ عدمی ہے لیکن اس کا بعض اشیاء سے مخصوص ہونا کسی علت
 (موجودہ) کو ضرور مقتضی ہے تو ہم کہیں گے کہ اوصاف عدمیہ کے لیے کسی علت (موجودہ) کی ضرورت
 نہیں ہے بلکہ ان (اوصاف عدمیہ) کا امر عدمی کی طرف مستند ہونا جائز ہے اس صحت میں ان کی علت کا
 امور موجودہ میں منحصر فرض کرنا بمعنی ہوگا اور صحت رویت کے لیے وجود کا علت قرار دینا جیسا کہ اوپر
 مذکور ہوا ہے صحیح نہ ہوگا۔ اسکے علاوہ یہ ہے کہ صحت رویت کا جملہ مریات و محسوسات میں متماثل فرض کرنا

مسلم نہیں ہے اس لیے کہ مثلین سے وہی دو چیزیں مراد ہوتی ہیں جنہیں سے ہر ایک کا دوسرے مقام پر قائم ہونا درست ہو حالانکہ صحت ویت میں جو ہر دو عرض کا اس معنی سے مثل کہنا باطل ہے اس لیے کہ سوا دین جو صحت ویت ہے اس کا جو ہر میں ثابت ہونا درست نہیں ہے کیونکہ جو ہر کا سوا دین ہو کر مرنی ہونا اس کا جو ہر ہو کر مرنی ہونا محال ہے اور جبکہ ایک صحت کا دوسرے صحت کے مقام پر قائم ہونا منع ہوا تو ان دونوں کا ماہیت میں مختلف ہونا ثابت ہوا پس اگر صحت ویت سوا دین کے لیے اعلیٰ فرض کی جائے جو صحت ویت جو ہر کی علت کے مخالف ہو تو احکام متماثلہ میں مختلف علتوں کا فرض کرنا باطل نہ ہوگا۔ اور بعض حضرات سے تقریر مذکور پر یہ اعتراض منقول ہوا ہے کہ صحت ویت میں دونوں مقام پر کسی قسم کا اختلاف نہیں ہے البتہ صحت مذکورہ کے فسوب کرنے میں اختلاف پیدا ہوتا ہے مثلاً سوا دین کی رویت اور بیاض کی رویت کہ اس مقام پر جو اختلاف پیدا ہوا ہے وہ باعتبار سوا دین اور بیاض کے پیدا ہوا ہے اور صحت ویت کی حقیقت میں کسی قسم کا اختلاف پیدا نہیں ہوا۔ پس ثابت ہوا کہ نفس صحت ویت دونوں مقاموں پر متحد ہے اور اوس میں جو اختلاف فرض کیا جائے وہ امور خارجیہ کی وجہ سے حاصل ہوتا ہے اور جبکہ جو ہر دو عرض دونوں میں صحت ویت کی حقیقت کا متحد ہونا ثابت ہوا تو اس کے لیے مختلف علتوں کا فرض کرنا باطل ہوگا۔ اور یہ اعتراض بالکل ضعیف ہے اس لیے کہ اگر نفس صحت کا دونوں مقاموں پر متحد ہو نا فرض کیا جائے تو لازم آئے گا کہ شے کا مرنی ہونا اس (شے) کے مقدور ہونیکے مماثل ہو۔ اور یہ کہ شے کے مرنی ہونے کی صحت سے اس (شے) کی مقدور ہونے پر استدلال کرنا صحیح ہو اس لیے کہ تماثلین میں علت کا متحد ہونا لازم ہے پس لازم آئے گا کہ اگر کسی شے کی مرنی ہونے کی علت وجود ہو تو اس (شے) کے مقدور ہونے کی علت بھی وجود ہو ورنہ احکام متماثلہ کی علت کا مختلف ہونا اور اس سے اصل دلیل کا باطل ہونا لازم آئے گا۔

اب اگر صحت ویت کی طرح صحت مقدوریت کی علت بھی وجود ہی فرض کیا جائیگا تو واجب ہے تعالیٰ کا مقدور ہونا لازم آئے گا اور اگر شے کے مرنی ہونے کی صحت کا اس (شے) کے مقدور ہونے کی صحت کے مخالف ہونا فرض کیا جائے حالانکہ وہ دونوں اصل صحت میں مشترک ہیں تو جائز ہوگا کہ

سواد کے مرنے کی صحت جو ہر کے مرنے کی صحت کے مخالف ہو اگرچہ وہ دونوں اصل صحت میں
 مشترک ہیں اور اسی طرح کسی شے کے مرنے کی صحت کا اوس (شے) کے معلوم ہونے کی صحت کے لپٹ
 ہونا بدیہی ہے جسکی وجہ سے معدوم کا پہلی صحت کے ساتھ موصوف نہ ہونا اور دوسری صحت کے ساتھ
 موصوف ہونا درست ہوتا ہے حالانکہ اصل صحت میں وہ دونوں (صحتیں) مشترک ہیں۔ اسی طرح کسی شے کی
 مرنے ہونے کی صحت کا اوس کے معدوم ہونے کی صحت کے مخالف ہونا معلوم ہے جسکی وجہ سے بارتیلے کا
 پہلی صحت کے ساتھ موصوف کرنا تمہارے نزدیک صحیح ہے اور دوسری صحت کے ساتھ اسکا موصوف
 کرنا کسی کے نزدیک بھی صحیح نہیں ہے حالانکہ اصل صحت میں وہ دونوں (صحتیں) مشترک ہیں۔
 اسکے علاوہ یہ ہے کہ اگر دونوں صحتوں کا متماثل ہونا تسلیم ہی کر لیا جائے تو یہ امر ہرگز تسلیم کرنے کے قابل
 نہیں ہے کہ احکام متماثل کی علت کا متحد ہونا ضروری ہے پس ممکن ہو گا کہ باوجود متماثل احکام کے
 اونکی علتیں مختلف ہوں جسکی توضیح کے لیے امام فخر الدین رازی سے جنکا اشعری ہونا قابل انکار نہیں ہے
 کئی وجہیں منقول ہوتی ہیں جو کسی قدر تغیر کے ساتھ بطور خلاصہ وارد کی جاتی ہیں۔

پہلی وجہ۔ اگر شے کے مرنے ہونے کی صحت کا معلول وجود ہونا تسلیم کیا جائیگا تو اوس (شے) کی معلوم
 ہونے کی صحت کا بھی معلول وجود ہی ہونا فرض کیا جائیگا اور اس صحت میں لازم آئیگا کہ محالات بھی موجود
 ہوں حالانکہ اون (محالات) کا وجود کے ساتھ موصوف کرنا صحیح نہیں ہے اب اگر صحت مذکورہ کے
 حکم ثبوتی ہونے کا انکار کیا جائے تو اوس کے لیے کسی علت کا فرض کرنا ضروری نہ ہو گا اور اگر او کی لیے
 علت کا ہونا ضروری فرض کیا جائے تو ممکن ہے کہ ہر ایک حقیقت کی علت دوسری حقیقت کی
 علت کے مخالف ہو پس بہر تقدیر دلیل کا ایک نہ ایک رکن ضرور منہدم ہو جائے گا۔

دوسری وجہ۔ جو چیزیں کہ آپس میں مغایر ہیں اون سب میں ہر ایک کا دوسری کی مخالفت
 ہونا مشترک ہے مثلاً سواد اور بیاض دونوں پر صادق آتا ہے کہ ان میں سے ہر ایک دوسری کی مخالفت ہے

۱۔ بظاہر ہرادیہ ہو کہ اوس کے لیے علت موجودہ کا فرض کرنا ضروری نہ ہو گا اور اگر علت کا موجود ہونا بھی ضروری فرض کیا جائے
 تو اوس کا ہر ایک حقیقت میں متحد ہونا ضروری نہ ہو گا ۱۲

اور یہ کہ اون دونوں کا باہم مخالف ہونا مشترک ہے اور ظاہر ہے کہ یہ مخالفت ہر ایک کی حقیقت
مخصوصہ کی وجہ سے محال ہے اس تقدیر پر حقائق مختلفہ میں علت کا متحی ہونا قابل انکار نہ ہوگا۔

تیسری وجہ۔ جن حقائق مختلفہ کی رویت صحیح ہے اونکا کسی ثبوتی وصف میں مشترک ہونا ضروری ہے
جیسا کہ شاعر کا مختار ہے اور صائبہ الاشتراک کا صائبہ الامتیاز کے مختار ہونا لازم ہے اور
باوجود اسکے اون دونوں میں علاقہ لزوم کا موجود ہونا لا بدی ہے والا ایک کا دوسرے کے لیے صحت
ہونا معقول نہ ہوگا اور یہ جائز نہیں ہے کہ صائبہ الاشتراک کے لیے صائبہ الامتیاز لازم ہو ورنہ اجتماع متضاد
لازم آئیگا پس ضرور ہوا کہ صائبہ الامتیاز کے لیے صائبہ الاشتراک لازم ہو اور اس صورت میں امر واحد (صائبہ الاشتراک)
کا لازمی متضاد مختلفین (دو مختلف چیزوں) کی طرف محتاج ہونا لازم آئیگا اور یہی مطلوب ہے۔

چوتھی وجہ۔ کسی شے کے معلوم ہونے کی صحت کا متعدد علتوں کی طرف محتاج ہونا ضروری ہوگا
اس لیے کہ معدوم اور موجود میں اشتراک نہیں ہے۔

پانچویں وجہ۔ واجب اور ممکن میں صحت عالمیت مشترک ہے حالانکہ واجب میں صحت عالمیت کی
علت حیات قدیمہ ہے اور ممکن کی حیات حادثہ اور ان دونوں (حیات قدیمہ اور حیات حادثہ) کا باہم مختار ہونا صحیح
چھٹی وجہ۔ اعراض کا باہم مختلف ہونا معلوم ہے لکن باوجود اسکے اون سب میں ایک حکم مشترک ہے
جس سے اون (اعراض) کا محل کی طرف محتاج ہونا اور انکی بقا کا منفع ہونا اور محل واحد میں اجتماع ممکن کا
محال ہونا مراد ہے حالانکہ ہر ایک کی علت اسکے ساتھ مخصوص ہے اس صورت میں امر واحد کو ایسے
مختلف علتوں کا تسلیم کرنا ضروری ہوگا۔

ساتویں وجہ۔ جو چیزیں کتب کے ساتھ موصوف ہوتی ہیں انہیں سے ہر ایک کے وصف مخصوص کا
معلوم ہونا اسکے قبیح کے لیے کافی ہوتا ہے اور اوہیں دوسری شے کے معلوم ہونے نہ ہونے کو دخل نہیں ہوتا
مثلاً ظلم کے قبیح ہونے میں عنوان ظلم کا معلوم ہونا اور جہل میں عنوان جہل کا معلوم ہونا اور کذب میں
عنوان کذب کا معلوم ہونا اور ان کے قبیح کے معلوم ہونے میں کافی ہے اس لیے کہ ہر ایک اشارہ مذکورہ کا عنوان اتنا
مخصوصہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اگرچہ باقی عنوانات پر اطلاع نہ ہو اور جبکہ

اونکے عنوانات مخصوصہ معلوم نہیں ہوتے تو اونکے قبح بھی معلوم نہیں ہوتے اور جبکہ کسی شے کے علم سے کسی حکم کا علم حاصل ہو جائے اور اوس میں کسی دوسری چیز کے معلوم ہونے کو دخل نہ ہو تو معلوم ہو گا کہ ہر ایک کی علت جدا گانہ ہے پس ثابت ہوا کہ اشیاء مذکورہ میں قبح کی علت بھی مختلف ہے۔ اور اس بیان سے ثابت ہوا کہ احکام متساویہ کے لیے مختلف علتیں ہو سکتی ہیں۔

امام رازی نے اشکالات مذکورہ کو وارد کر کے مقام جواب میں جو کچھ فرمایا ہے اسکا مع ترجمہ وارد کرنا خالی از لطافت نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ

قوله فلم لا يجوز لتعليل الاحكام المتساوية
بالعلل المختلفة قلنا الوجه فيه ما قلنا
واما الاشكالات التي اوردنا فانها
اكثرها استخراجا وهي مشكلة لتوضح لنا
عنها اجوبة شافية -

معرض کا یہ کہنا کہ احکام متساویہ کی مختلف علتیں کیوں نہیں ہو سکتیں اس کا جواب وہی ہے جو ہم اوپر بیان کر چکے ہیں اب یہ ہے وہ اشکالات جن کو ہم نے وارد کیا ہے تو اوس میں اکثر ایسے ہیں کہ ہم نے اُن کو خود بخود نکالا ہے اور وہ مشکل ہیں اور اُن کے شافی جواب ہمارے لیے ظاہر نہیں ہوئے۔

اس عبارت سے امام رازی کا اشکالات مذکورہ بالا کے جواب میں جیسا عاجز و درماندہ ہونا ثابت ہوتا ہے وہ مخفی نہیں ہے لکن نہایت تعجب ہے کہ باوجود اس درماندگی اور سرسنگی کے انہوں نے اپنی اوس تقریر گذشتہ کا کیوں حوالہ دیا جو اس قدر کثیر التعداد اشکالات سے مجروح ہو چکی ہے۔

اور اگر جملہ امور مذکورہ بالا سے قطع نظر کیجائے اور یہ امر بھی تسلیم کر لیا جائے کہ سواد کے مرنے کی ہونیکلی اور جوہر کے مرنے کی ہونے کی صحت کے لیے کسی مشترک علت کا فرض کرنا ضروری ہے تو یہ امر کسی طرح قابل تسلیم نہیں ہو سکتا کہ تمام موجودات میں وجود مشترک ہے۔ تاہم یہ کہ وہ صحت مذکورہ کے لیے وجود کو علت قرار دیں اور اس مطلب کی فی الجملہ شرح یہ ہے کہ ہر ایک شے کے وجود سے اسکی حقیقت مخصوصہ مراد ہوتی ہے جیسا کہ اثبات صانع عالم کے باب میں مذکور ہو چکا ہے۔ پس جس طرح کہ ایک شے کی حقیقت دوسری شے کی حقیقت کے مخالف ہے اسی طرح اسکا وجود بھی مخالف ہو گا اور اس بنا پر اشاعرہ کی دلیل مذکور کا بالکل ساقط ہونا لازم آئیگا اس لیے کہ اہل دلیل مذکور وجود کی مشترک ہونی پر مبنی ہیں۔

علاوہ برین شیخ ابوالحسن اشعری کے نزدیک ہر ایک شے کا وجود اسکی حقیقت ہے اور اس تقدیر پر دلیل
 مذکور کا بے ربط اور معنی ہونا خود ہی ظاہر ہے۔ اور اس تقریر کے جواب میں امام رازی سے جو کچھ منقول ہوا
 اسکا محصل یہ ہے کہ اگر دلیل مذکور کے جملہ مقدمات کا تمام ہونا تسلیم کر لیا جائے تو اس سے وجود کا مشترک
 ہونا ثابت ہو گا ورنہ دلیل مذکور کے مقدمات میں قبح لازم آئیگی البتہ اگر مقترض کی طرف سے کوئی ایسی
 تقریر فرض کی جائے جس سے وجود کے مشترک ہونا محال ہونا ثابت ہو تو وجود کے مشترک ہونا قطع نظر
 ہو سکتی ہے لیکن تقریر مشارالیه سے مقدمات دلیل میں قبح نہیں ہو سکتی اسلئے کہ وہ (تقریر مذکور) ان قبیل مقدمات
 ہوگی جو مقدمات دلیل میں قاذح نہیں ہو سکتا۔ پس ثابت ہوا کہ مقدمات دلیل میں انہیں اشکالات کی
 وجہ سے قبح ہو سکتی ہے جنکو کہ ہم نے وارد کیا ہے۔ اور امام رازی کا یہ بیان خالی از مغالطہ نہیں ہے
 اسلئے کہ وجود کے مختلف اور اس کے عین حقیقت ہونے پر اولہ قویہ موجود ہیں جسکے بعد دلیل مذکور کا یہ مقصد
 کہ صحت ویت کے لیے کسی ثبوتی امر کے مشترک ہونا کافر ض کرنا ضروری ہے بہر حال مغلوط ہو گا۔
 اسکے علاوہ یہ ہے کہ معارضہ کا مقدمات دلیل میں قاذح نہ ہونا غیر معقول ہے اسلئے کہ کسی تقریر کا نقیض
 مطلوب میں ہی جاری ہونا اس کے بطلان کی امارت ہے اور امام رازی نے دلیل مذکور پر جو اشکالات
 وارد کیے ہیں اگرچہ وہ درحقیقت وارد ہوتے ہیں اور انکی وجہ سے دلیل مذکور مقدم ہو جاتی ہے مگر
 معارضہ مذکورہ اگرچہ جملہ مقدمات کے باطل ہونے کو مقتضی نہیں ہے لیکن اس سے وجود کے مشترک ہونا
 مقدم بہر حال ساقط ہو جائیگا اور تقریر مذکور سے یہی مقصود ہے۔ اور بہر تقدیر امام رازی سے اس مقام پر
 ایک ایسا دقیقہ (نکتہ) منقول ہوا ہے جو دلیل مذکور کے مقدم ہونے میں کافی ہے اور اس کے بعد
 وجود کے مشترک ہونے نہ ہونے کے مسئلہ سے زائد بحث کرنا چندانی مفید نہیں ہے اور دقیقہ مشارالیه
 محصل یہ ہے کہ اگر ہم دلیل مذکور کے جملہ مقدمات کو تسلیم ہی کر لیں تو وجود کا فقط جو اسرار و الوان میں مشترک
 ہونا ثابت ہو گا اور اس (دلیل مذکور) سے یہ نتیجہ برآمد نہ ہو گا کہ وہ (وجود) باری علی اور ملکات میں ہی
 مشترک ہے کیونکہ جائز ہو گا کہ جملہ ممکنات اپنے وجود میں مشترک ہوں اور باوجود اسکے اسکا وجود وجود
 واجب تعالیٰ کے مخالفت ہو اور اس صورت میں دلیل مذکور کا تمام ہونا اس امر پر موقوف ہو گا کہ

کسی دلیل سے وجود واجب تعالیٰ کا وجود ممکنات کے مساوی ہونا ثابت کیا جائے جسکی بنا پر کلام کرنا درست ہوا نہ ہو بجا صمد۔ اور ظاہر ہے کہ امام رازی کی اس تقریر کے بعد کسی عاقل کے لیے دلیل مذکور سے تمسک کرنا اسوقت تک صحیح نہیں ہو سکتا جب تک کہ وجود ممکنات کا وجود واجب تعالیٰ کے مساوی ہونا ثابت نہ کیا جائے۔ ورنہ خرط الفتاد۔

اور کتاب مواقف اور اسکی شرح میں اس مقام پر اعتراض و جواب کی جو تقریر مذکور ہوئی ہے اسکا وائے کرنا ہی خالی از فائدہ نہیں ہے۔ چنانچہ تقریر اعتراض میں لکھتے ہیں کہ وجود کا واجب اور ممکن میں مشترک ہونا مسلم نہیں کیونکہ آپنے اس امر کا جزم کیا ہے کہ ہر شے کا وجود عین حقیقت ہے اس صورت میں جو چیزیں حقیقت کے حقائق کیونکر مشترک ہو سکتے ہیں۔ تا اینکه حقیقت قدیم مثل حقیقت حادث اور حقیقت فرس مثل حقیقت انسان قرار پائے بلکہ جملہ موجودات کا حقیقت واحدہ میں مشترک ہونا لازم آئے جو ہر ایک شے کے لیے تمام باہریت ہو اور ظاہر ہے کہ اسکا کوئی عاقل قائل نہیں ہو سکتا۔ اس صورت میں لازم آتا ہے کہ وجود تمہلے نزدیک مشترک لفظی ہو نہ معنوی جیسا کہ صمد کتاب سے معلوم ہو چکا ہے۔

اور فاضل آمدی نے اعتراض مذکور کا یہ جواب دیا ہے کہ جو لوگ اس دلیل سے تمسک کرتے ہیں اگر وہ وجود کے مشترک ہونیکا اعتقاد رکھتے ہیں جیسے قاضی اور جمہور اصحاب تو ان پر یہ اعتراض وارد ہی نہ ہوگا اور اگر وہ وجود کے مشترک ہونیکا اعتقاد نہیں رکھتے جیسے شیخ ابو الحسن اشعری تو دلیل مذکور الزامی ہوگی اور لازم کا معتقد ہونا واجب نہیں اور چونکہ فاضل آمدی کا یہ جواب مصنف کے نزدیک پسندیدہ نہ تھا اس لیے انہوں نے اعتراض مذکور کا یہ جواب دیا ہے کہ وجود سے شے کا صاحب ہویت ہونا مراد ہے جو تمام موجودات میں مشترک ہے اور اس معنی عام میں تمام موجودات کے مشترک ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ ان (موجودات) کے خصوصیات بھی مشترک ہوں جیسے انسانیت اور فرسیت اس تقریر کے بعد صاحب مواقف تحریر فرماتے ہیں کہ ہم نے اس مقام پر جو کچھ تحقیق کیا ہے وہ تقریر و تحریر کی منتہی ہے جس سے بالاتر ممکن نہیں ہے۔ اور اس تقریر سے اگرچہ دلیل مذکور کا حد درجہ کے ضعف و انحلال پر متکل ہونا ثابت ہوتا ہے جسکی اصلاح و علاج میں صاحب مواقف کو کوشش پہنچ کر نیکی ضرورت ہوتی لیکن افسوس ہے

کہ انکی یہ جدوجہد راہنگان ثابت ہوئی اور شراح مواقف سید شریعت نے انکی اس کوشش بلخ کوفہ
اور بر باد کردیا وہ (سید شریعت) کہتے ہیں کہ مصنف (صاحب مواقف) نے اگرچہ صحت روایت و احادیث
تعالیٰ کے لیے مسلک عقلی کی ترویج میں ببالغہ فرمایا ہے لیکن عاقل مصنف پر یہ امر مشتبہ نہیں ہو سکتا کہ
ہویت مطلقہ کا مفہوم جسکا خصوصیات ہوتی ہیں مشترک ہونا بیان کیا گیا ہے مفہوم ماہیت حقیقت
کی طرح امر اعتباری ہے لہذا اس (ہویت مطلقہ) سے روایت متعلق نہ ہوگی۔ اور شیخ بعید (دور کی ہستی)
کی اگرچہ خصوصیت موجود ہے ہی کا ادراک ہوتا ہے لیکن اسکا ادراک اجمال ہوتا ہے جس سے اسکی تفصیل معلوم
نہیں ہو سکتی اس لیے کہ مراتب اجمال اپنے قوت و ضعف میں مختلف ہوتے ہیں پس یہ ضرور نہیں ہے کہ
ہر ایک اجمال محسوس کے اجزاء اور حالات متعلقہ کی تفصیل کا ذریعہ قرار پا سکیں۔ آخر میں لکھتے ہیں کہ اگر
یہی قول ہے کہ اس مسئلہ میں دلیل عقلی پر اعتماد کرنا دشوار ہے۔ اور اس مقام پر شیخ ابو منصور ماتریدی کے
مذہب کا اختیار کرنا مناسب ہے۔ لہذا تنہا بلخصہ۔

بہر حال دلیل مذکور کا تمام ہونا وجود کے واجب ممکن میں مشترک ہونے پر موقوف ہے جسپر کوئی ادنیٰ سی
دلیل بھی قائم نہیں ہوتی بلکہ اس کے خلاف پر اولہ قویہ قائم ہو چکے ہیں۔ لیکن بائیں اگر وجود کا مشترک ہونا
بھی تسلیم کر لیا جائے تو یہ امر ہرگز قابل تسلیم نہ ہوگا کہ جو اہر و اعراض میں حدوث و وجود کے علاوہ کوئی وصف
مشترک نہیں ہے غایت مافی الباب یہ ہے کہ ہر کوئی اور وصف جو ان دونوں میں مشترک ہو معلوم نہیں
لیکن کسی شے کے معلوم نہ ہونے سے اسکا معدوم ہونا لازم نہیں ہے اور کسی شے کی تقسیم سے علم اوسے
حاصل ہوتا ہے جبکہ وہ (تقسیم) منحصر ہو۔ لیکن جبکہ وہ (تقسیم) منتشر ہو تو علم کا حاصل نہ ہونا بہت واضح ہے۔
اور تقسیم مذکور کے غیر منحصر ہونے کی روشنی میں یہ ہے کہ امکان بھی جو اہر و اعراض میں مشترک ہے جو حدوث
و وجود کے مغائر ہے۔ اور امام رازی سے اس اعتراض کے جواب میں جو تقریر منقول ہوتی ہے۔ اسکا خلاصہ یہ ہے کہ۔
الانصاف انہ لا یکن اقامة دلالة قاطعة {تقسیم مذکور کے منحصر ہونے پر قطعی دلیل کافی قائم کرنا

۱۷ شیخ صاحب موصوف کا مذہب یہ ہے کہ روایت واجب تعالیٰ کی صحت پر کوئی دلیل عقلی نہیں ہے بلکہ اس مسئلہ میں
طواہر آراء و احادیث سے تمسک کرنا مناسب ہے ۱۲

علی ذلک وان ذلک من المقدّمات { ممکن نہیں ہے اور یہ کہ اس دلیل میں امر مذکور منجسہ
المشکلة فی هذا الدلیل - } مقدمات مشککہ ہے۔

اور اگر تقسیم مذکور کے منحصر نہ ہونے سے قطع نظر کی جائے تو یہ امر قابل تسلیم نہ ہوگا کہ حدوث سے وجود
وعدم کا مجموعہ مراد ہے اسلئے کہ اگر قدیم کا عدم فرض کریں تو اس مقام پر وجود و عدم دونوں حاصل ہونگے
اور حدوث حاصل نہ ہوگا بلکہ حدوث سے کسی شے کے وجود کا مسبوق بعدم ہونا مراد ہے اور یہ کیفیت
وجود شے میں ایک کیفیت ہے جو وجود حاصل اور عدم سابق کے مغائر ہے پس ممکن ہے کہ صحت
رویت کی علت بھی کیفیت ہو۔ اور امام فخر الدین رازی سے اس اعتراض کے جواب میں یہ تقریر
منقول ہوئی ہے کہ اگر یہ مسبوقیت کیفیت ثابتہ اور مسبوق بعدم ہے تو اسکی مسبوقیت بعدم اسکی
ذات پر زائد ہوگی اور تسلسل لازم آئیگا اور اگر وہ (کیفیت مذکورہ) مسبوق بعدم نہیں ہی تو وصف
حادث کا قدیم ہونا لازم آئیگا اور یہ محال ہے اور اس مقام پر کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم نے
دلیل سے یہ امر ثابت کر دیا کہ حدوث سے وجود و عدم کا مجموعہ مراد نہیں ہو سکتا اسلئے کہ جب
کوئی شے بعد وجود معدوم ہو جاتی ہے تو وہ اس اعتبار سے حادث نہیں کہلاتی حالانکہ اس
(اعتبار) میں وجود و عدم دونوں حاصل ہیں۔ پس حدوث سے وجود کا بعد عدم حاصل ہونا مراد ہوگا
اور یہ بعدیت اگرچہ خارج میں کوئی ثبوتی صفت نہیں ہے لیکن لا اقل وہ صفت اعتباری ضرور ہے
اور یہ امر ثابت ہو چکا ہے کہ صحت رویت بھی ایسی صفت ہے کہ جبکہ خارج میں ثبوت نہیں ہے
بلکہ وہ امر فرضی ہے اور یہ بھی مشکل ہے۔ اور اس جواب کے بعد ان ایرادات کا جواب بھی مشکل
ہوگا جنکو ہم نے اپنی دلیل پر وارد کیا ہے۔ اسکے علاوہ یہ ہے کہ وہ صفت حدث کا علت قرار دینا
مناسب نہیں ہے اور اگر حدث سے مطلق وجود و عدم کے مجموعہ کا مراد ہونا بھی تسلیم کر لیا جائے
تو ممکن ہوگا کہ صحت مذکورہ کے لیے عدم سابق علت ہو جیسا کہ محل سے ایک ضد کے عدم کا دور
ضد کے حاصل ہونے کی صحت کے لیے علت ہو تا تسلیم کیا جاتا ہے پس بطرح کہ ایک ضد کے عدم کا
دوسری ضد کے حاصل ہونے کی صحت کے لیے علت ہونا معقول ہی اور ہی طرح مانجھ فیہ میں ہی

معقول ہوگا اور اگر اس عدم کا قابل علیت ہونا تسلیم نہ کیا جائے تو ممکن ہوگا کہ صحت مذکورہ کی علت وجود ہو بشرطیکہ عدم اس (وجود) پر مقدم ہو جیسا کہ وجود فعل کا فاعل کی طرف محتاج ہونا تسلیم کیا جائے بشرطیکہ وہ (فعل) مسبوق بعدم ہو۔ پس جبکہ وجود کا بشرط مذکور حاجت کے لیے علت ہونا جائز ہو تو اس (وجود) کا صحت مذکورہ کے لیے علت ہونا بھی جائز ہوگا۔

اسکے علاوہ یہ ہے کہ اگر رویت جو اسرہ والوان کی صحت کے لیے اس کے وجود کا علت ہونا اور ان کے وجود کا وجود باری تعالیٰ کے مساوی ہونا بھی تسلیم کر لیا جائے تو یہ کہنا کہ وجود واجب تعالیٰ کا صحت رویت کے لیے علت ہونا واجب ہے قابل تسلیم نہ ہوگا۔ رہا یہ امر کہ مثلیں کا جملہ احکام میں مساوی ہونا لازم ہے تو وہ بھی قابل تسلیم نہیں ہے بلکہ وہ جوہر کے ساتھ منقوض ہے اس لیے کہ وہ (جوہر) اپنے حدوث اور بقا دونوں حالتوں میں مثل ہوتا ہے باوجودیکہ وہ (جوہر) وقت حدوث متعلق قدرت ہوتا ہے اور وقت بقا اس کا متعلق قدرت ہونا محال ہے۔ اور اسی طرح اعراض بھی اگرچہ زمان اول میں نہ حاصل ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں لیکن زمان ثانی میں ان کا حاصل ہونا محال ہے حالانکہ وہ (اعراض) دونوں زمانوں میں مثلیں کا حکم رکھتے ہیں اس لیے کہ زمان ثانی میں مثل عرض کا حاصل ہونا صحیح ہی اور اس کا بعینہ موجود ہونا محال فرض کیا گیا ہے اس لیے کہ اس (عرض) پر بقا کا تجویز کرنا محال ہے۔ اور جوہر کا پہلی حالت میں مقدور ہونا واجب اور دوسری حالت میں مقدور ہونا ممتنع ہے۔ اسی طرح عالم اگرچہ ازل میں ممتنع الحدوث تھا لیکن وہ باقی زمانہ میں بعینہ صحیح الحدوث ہے اور یہ امر معلوم ہے کہ مثلیں میں جو تفاوت حاصل ہوتا ہے وہ اس تفاوت سے کہیں زیادہ ہے جو ایک ہی شے میں دو زمانوں کے اعتبار سے حاصل ہوتا ہے۔ اور اگر رویت واجب تعالیٰ کی صحت کیلئے اس (واجب تعالیٰ) کے وجود کا علت ہونا بھی تسلیم کر لیا جائے تو یہ کہنا صحیح نہ ہوگا کہ صحت مذکورہ کا علی الاطلاق حاصل ہونا لازم ہے۔ اور اس مطلب کی فی الجملہ شرح یہ ہے کہ بسا اوقات شے میں وجہ صحت حاصل ہوتا ہے اور باوجود اسکے صحت حاصل نہیں ہوتی مثلاً حیات کا ذات کے صحیح یا مریض ہونے کے لیے قابل ہونا تسلیم ہے حالانکہ واجب تعالیٰ کے حق میں امور مذکور کا حاصل ہونا

محال ہے باوجودیکہ وہ (حق تعالیٰ) حیات کے ساتھ موصوف ہے۔ پس ممکن ہے کہ مانحن فیہ میں بھی اگرچہ وہ وجود کے ساتھ موصوف ہے جسکا صحت ویت کیلئے علت ہونا فرض کیا گیا ہے لکن باوجود اسکے اسکی رویت محال ہو۔ اور اس تقریر کا امام فخر الدین رازی نے یہ جواب دیا ہے کہ جس مقام پر موجب صحت محال ہوتا ہے اور وہ (موجب صحت) کبھی صحت کے ساتھ اور کبھی بغیر صحت کے موجود ہوتا تو وہاں پر فقط موجب مذکور کی تنہا ذات اوس (صحت) کے لیے کافی نہیں ہوتی بلکہ کسی دوسرے امر کے جو اوس (موجب صحت) سے جدا گانہ ہو حاجت ہوتی ہے اور وہ (دوسرا امر) خصوصیت قوایل ہی ایسی صوت میں اوسکی ذات کا صحت کے لیے علت ہونا ایسے قوایل کا معلول ہو کہ جو اپنی ماہیت میں مختلف ہوں گے پس احکام مساویہ میں مختلف امور کی علت قرار دینے کا محذور عود کر گیا۔ انتہیٰ محصل کلامہ اور اس تقریر کا خلاصہ یہ ہے کہ واجب تعالیٰ کا حیات کے ساتھ موصوف ہونا اوسکے صحیح و مرضی ہونے کا مقتضی نہیں ہے اسلیئے کہ صحت و مرض کی علت تنہا حیات ہی نہیں ہوتی بلکہ دیگر امور کو بھی دخل ہوتا ہے لہذا اوسکا مانحن فیہ پر قیاس کرنا درست نہ ہوگا۔ اور تقریر مذکور کا جواب یہ ہے کہ جس طرح تنہا حیات کا صحت و مرض کے لیے علت ہونا درست نہیں ہے اسی طرح ممکن ہے کہ صحت ویت کے لیے تنہا وجود ہی علت نہ ہو اور اوسکا علت ہونا امکان یا حدوث کے ساتھ مشروط ہو۔ ایسی صوت میں صحت ویت کے لیے وجود کا علت ہونا جو ہر عرض کے ساتھ مخصوص ہوگا اسلیئے کہ امکان اور حدوث دونوں میں مشترک ہے۔ اب اگر اس مقام پر یہ اعتراض کیا جائے کہ امکان و حدوث امر عدمی ہے اور علت کا وجودی ہونا مفروض ہے تو اس (اعتراض) کا یہ جواب ہوگا کہ امکان یا حدوث کا اس مقام پر مشروط ہونا مفروض ہے اور علت کے تمام اجزاء و شرائط کا وجودی ہونا ضروری نہیں ہے جس کی علامتہ قوشچی وغیرہ کے کلام میں تصریح بھی موجود ہے۔

اور اگر جملہ امور مذکورہ بالا سے قطع نظر کیجائے اور دلیل مذکور کا صحیح ہونا تسلیم کر لیا جائے تو لازم آئے گا کہ باری تعالیٰ کا حاتمہ لمس (چھونے) کے ساتھ مدرک اور محسوس ہونا بھی صحیح ہو۔ اسلیئے کہ جس طرح کسی شے کے طویل اور باطل ہونے میں حاتمہ بصیر کے ساتھ تمیز کی جاتی ہے اسی طرح حاتمہ لمس کو ساتھ

تمیز کی جاتی ہے پس اگر دلیل مذکور سے باری تعالیٰ کے مرنے پر استدلال کرنا صحیح ہوگا تو اسی دلیل سے
 اوسکے ملموس ہونے (چھو جانے) پر استدلال کرنا بھی صحیح ہوگا۔ اور اس سورت میں واجب ثعلیٰ کا
 صحت ویت کی طرح صحت لمس کے ساتھ موصوف ہونا بھی لازم آئے گا جسکا باطل ہونا کسی معمولی
 عقل والے انسان پر بھی پوشیدہ نہیں رہ سکتا اسلیے کہ حاشۃ لمس سے وہی چیز محسوس ہوتی ہے جو
 از قبیل اجسام ہو اور حق ثعلیٰ کا جسم یا جسمانی نہ ہونا ثابت ہو چکا ہے۔ باوجود اسکے کوئی شخص اس
 مطلب کا قائل معلوم نہیں ہوتا لیکن امام رازی نے تقریر مذکور کا یہ جواب دیا ہے کہ ہمارے اصحاب
 (اشاعرہ) نے اسکا التزام کر لیا ہے اور یہ کہ وہ جس طرح کہ واجب ثعلیٰ کے مرنے کو نیکو تجویز کرتے ہیں
 اسی طرح اوسکے ملموس ہونے کو بھی تجویز کرتے ہیں پس امام رازی کے اس جواب سے معلوم ہو گیا کہ فقہ
 اشاعرہ کا پروردگار کیسے کیسے اوصاف شیعہ کے ساتھ موصوف ہے اور انکے مذہب پر کیا کیا عینین
 وارد ہوتی ہیں۔ اگر اسلام ہی کا نام ہے تو اوسکو سلام ہے۔ اس مقام پر امام رازی کی ارجحین سے
 جو مطلب منقول ہوا ہے اوسکا بالفاظہ مع ترجمہ وارد کرنا خالی از فائدہ نہ ہوگا وہ کہتے ہیں کہ۔

ان الدلیل العقلی الموعول علیہ فی هذه المسئلة هذا الذی اور دناہ واور دناہ
 المسئلة علیہ واعترفنا بالعجز عن الجواب عنها اور ہم نے اون کے جواب سے اپنے عجز کا اقرار
 واذا عرفت هذا فتقول مذهبنی فی هذه المسئلة ما اختاره الشيخ ابو منصور الماترید
 السمرقندی وهو ان لا تثبت صحة رواية البنا اور وہ یہ ہے کہ ہم رویت واجب ثعلیٰ کی
 ثعلیٰ بالدلائل العقلية بل يتمسك في المسئلة بظواهر القرآن والاحادیث فان اراد الخصم
 تاویل هذه الدلائل وصیرونها عن ظواهرها کرنے ہیں پس اگر ہمارے خصم (مقابل) نے
 بوجوه عقلية يتمسك بها في الرواية اعترضنا بظواهر مذکورہ کے تاویل کا ارا وہ کیسا تو ہم

اشاعرہ کا استدلال اس سے

عن تأویل هذه الظواهر۔
 علی دلائلهم وبتینا ضعفهم ومنعناهم اوان کے اولہ کا ضعیف ہونا بیان کریں گے۔
 [انتہی ملخص کلامہ۔]

اور جس مطلب کو کہ امام رازی نے اپنی اس تقریر میں بیان کیا ہے اس کو سید شریف نے شرح
 مواقف میں بھی وارد کیا ہے جیسا کہ اوپر کی تقریروں میں مذکور ہو چکا ہے۔ لیکن اس تقریر پر اعتراض
 وارد ہوتا ہے کہ تقریر مذکور اسی وقت تمام ہو سکتی ہے جبکہ اہل حق کے پاس نفی روایت کے لیے
 ظواہر آیات و احادیث موجود نہ ہوں جو اولۃ اشاعرہ کے معارض ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہے بلکہ اس
 مسئلہ میں ظواہر قرآن و احادیث متعارض ہیں پس جبکہ جانبین کے اولۃ عقلیہ کا ساتھ ہونا فرض
 کیا جائیگا تو اہل حق کے اولۃ عقلیہ بلا معارض باقی رہیں گے۔ اور اس صورت میں روایت واجبۃ
 کا باطل ہونا ثابت ہو جائیگا اگرچہ اس مقام پر اشاعرہ نے اثبات روایت کے لیے جن خیروں سے
 تمسک کیا ہے وہ محض اربعہ شہادت ہیں جنکی تعبیر میں لفظ اولہ کا استعمال کرنا ایسا ہی بمعنی ہے
 جیسے رنگی کی تعبیر میں کافر کا استعمال کرنا۔ اور اس مطلب کو اس طرح بھی ادا کر سکتے ہیں کہ اس مسئلہ میں
 اشاعرہ کے اولۃ عقلیہ کو اہل حق کے اولۃ عقلیہ سے جو نسبت ہے وہی اشاعرہ کے اولۃ نقلیہ کو
 اہل حق کے اولۃ نقلیہ سے حاصل ہے جو ناظر منصف پر پوشیدہ نہیں رہ سکتا۔

دوسری دلیل {بلاہست عقل سے معلوم ہے کہ جس چیز پر عدم وارد ہوتا ہے وہ ایک ہی
 امر ہے اور اس (امر) سے وجود مراد ہے۔ پس اگر جملہ موجودات میں وجود کا امر واحد ہونا فرض
 نہ کیا جائیگا تو لازم آئیگا کہ قابل عدم امور پوشیدہ ہوں اور یہ باطل ہے۔ اور جبکہ جملہ موجودات میں وجود کا
 امر واحد ہونا ثابت ہوا تو اس (وجود) کا حقائق موجودات پر زائد ہونا بھی لازم ہوا۔ اور چونکہ ممکن
 عدم وارد ہو سکتا ہے اور حالت عدم میں اس (ممکن) کی روایت صحیح نہیں ہے لہذا صحت روایت کے
 لیے اس (ممکن) کا وجود ہونا ضروری ہوا۔ اب اگر صحت مذکورہ کے لیے تنہا وجود کافی نہ ہوگا
 تو کسی دوسرے امر کی حاجت ہوگی۔ لیکن وجود کے ساتھ کسی دوسرے امر کا فرض کرنا باطل ہے

اس دلیل کو امام غزالی نے وارد کیا ہے ۱۲

اسیے کہ اگر اثر واحد پر دو امرون کا مجتمع ہونا اور صحت ویت کے لیے ہر ایک کا موثر مستقل ہونا فرض
 کیا جائیگا تو ہر ایک کا دوسرے سے مستغنی ہونا لازم آئیگا اور یہ باطل ہے۔ اور اگر اون دونوں میں سے
 ایک کا مستقل اور دوسرے کا غیر مستقل ہونا فرض کیا جائیگا تو لازم ہوگا کہ وجود ہی مستقل ہو اس لیے
 کہ صحت مذکورہ کے لیے وجود کا ضروری ہونا ثابت ہو چکا ہے۔ اور اس صحت میں دوسری امر کا
 فرض کرنا از قبیل حشو (فصول) ہوگا اور یہی مقصود ہے۔ اور اگر فرض کیا جائے کہ حالت انفرادی
 دونوں امر مستقل نہ ہونگے تو وقت اجتماع مقتضایہ افراد پر باقی نہ رہیں گے اسیے کہ اگر اون دونوں کا
 مقتضایہ افراد پر باقی رہنا فرض کیا جائیگا تو لازم آئیگا کہ صحت ویت میں وقت اجتماع بھی
 موثر نہ ہوں۔ پس جبکہ اون کا مقتضایہ افراد پر باقی نہ رہنا فرض کیا گیا تو اس مقام پر یہی کسی شکی یا دینی کا اور یہی کسی
 نقصان کا فرض کرنا ضروری ہوگا۔ اب اگر اس زیادتی یا نقصان کے لیے اون دونوں (امرون)
 کے مجموعہ کا یا ہر ایک کا یا اوہین سے ایک کا مقتضی ہونا فرض کیا جائیگا تو تقسیم مذکور عود کرے گی۔
 پس اگر اس زیادتی یا نقصان کا سبب کوئی اور امر فرض کیا جائیگا تو لازم آئیگا کہ اس زیادتی یا نقصان
 کا حادث ہونا کسی اور امر کی زیادتی یا نقصان کے سبب سے فرض کیا جائے۔ اور اس صحت میں
 تسلسل لازم آئیگا جو محال ہے۔ پس ثابت ہوا کہ صحت ویت کے لیے تنہا وجود ہی علت ہوگا
 اور چونکہ وجود کا بار تعالیٰ اور جملہ ممکنات میں مشترک ہونا ثابت ہو چکا ہے لہذا رویت و حیب
 تعالیٰ کی صحت بھی ضروری ہوگی۔

maablib.org

اور یہ دلیل بھی کتنی وجہوں سے ضعیف ہے۔

پہلی وجہ۔ یہ کہ اگر اس دلیل کا تمام ہونا فرض کیا جائیگا تو ہر ایک موجود کا مرنی ہونا صحیح ہوگا
 جیسے آواز ہو۔ چونسے کی چیز اور مزہ جیسا کہ پہلی دلیل کے ذیل میں مذکور ہو چکا ہے۔
 دوسری وجہ۔ یہ کہ صحت ویت کی کسی علت کا فرض کرنا ضروری نہیں ہے اسیے کہ اس صحت
 رویت ہی مکان مراد ہو جس کا عدمی ہونا اپنی مقام پر ثابت ہو چکا ہے۔ اور اس اعتراض کی شرح بھی پہلی
 دلیل کے ذیل میں مذکور ہو چکی ہے۔

تیسری وجہ۔ یہ کہ اگر رویت الوان و جواہر کی صحت کے لیے وجود کا ضروری ہونا اور اس (وجود الوان و جواہر) کا وجود واجب تعالیٰ کے مساوی ہونا بھی تسلیم کر لیا جائے تو یہ امر ہرگز قابل تسلیم نہ ہوگا کہ رویت واجب تعالیٰ کی صحت کے لیے اس کا وجود علت قرار دیا جائے جسکی وجہ مذکور ہو چکی ہے۔

چوتھی وجہ۔ یہ کہ اگر وجود باری تعالیٰ کا صحت ویت کے لیے علت ہونا بھی تسلیم کر لیا جائے تو صحت مذکورہ کا علی الاطلاق محال ہونا قابل تسلیم نہ ہوگا جس کی تقریر اوپر گزر چکی ہے۔

پانچویں وجہ۔ یہ کہ اگر اس دلیل کا صحیح ہونا تسلیم کر لیا جائے تو باری تعالیٰ کا حاتمہ (چونے) کے ساتھ تدبر ہونا لازم آئے گا جس طرح کہ پہلی دلیل کے صحیح فرض کرنے پر بھی یہی محذور لازم آتا تھا۔

چھٹی وجہ۔ یہ کہ اگر اس دلیل میں امر واحد کے قابل عدم ہونے سے یہ مراد ہے کہ جو چیزیں قابل عدم ہیں اونپر معنی واحد صادق آتے ہیں تو اس صحت میں وجود کے لیے ایسے افراد کثیرہ کا ثابت ہونا جسکی حقیقت مختلف ہو اور کسی معنی عرضی میں متحد ہوں باطل نہ ہوگا۔ اور اگر امر واحد کے قابل عدم ہونے سے یہ مراد ہے کہ جو چیز قابل عدم ہے وہ معنی واحد شخصی ہیں تو یہ امر ہرگز قابل تسلیم نہیں ہے پنانچہ شیخ ابوالحسن اشعری کا یہی مذہب ہے کہ ہر شے کا وجود اسکی حقیقت ہے۔

ساتویں وجہ۔ یہ کہ حالت عدم میں جو ممکن کی رویت محال ہو جاتی ہے اس کا سبب یہ نہیں ہے کہ اس کا وجود باطل ہو گیا بلکہ اس کا سبب یہ ہے کہ حالت عدم میں ممکن کی ماہیت اور اس (ماہیت) کا تقریر باقی نہیں رہتا۔ ایسی صحت میں جائز ہے کہ رویت ممکن کا سبب اسکی ماہیت کا باقی رہنا قرار پائے نہ وجود۔ پس اس دلیل کا یہ حصہ کہ صحت مذکورہ کے لیے وجود کا غیر ضروری ہونا بھی ثابت ہو گیا اس لیے کہ صحت ویت میں فقط سبب مقررہ ہی مؤثر اور وجود کو اس (صحت ویت) میں دخل نہیں ہے۔ پس دلیل مذکور کا یہ فقرہ بھی کہ دوسرا امر مشہور و فضول ہوگا اس لیے کہ وجود کا اس باب میں ضروری ہونا ثابت ہو چکا ہے صحیح نہ ہوگا۔

آٹھویں وجہ۔ یہ کہ دلیل مذکور کا یہ فقرہ = پس جبکہ ان کا مقتضائے افراد پر باقی نہ رہنا الخ

کئی وجہوں سے مخدوش ہے۔

(۱) تقریر مذکور جملہ علل مرکبہ اور ان کے معولات میں جاری ہوتی ہے جیسے تخت اور کرسی وغیرہ پس اگر تقریر مذکور کا صحیح ہونا فرض کیا جائیگا تو جملہ علل مرکبہ اور ان کے معولات کا باطل ہونا لازم آئیگا۔
(۲) جو زیادتی کہ اون دونوں کے اجتماع سے حاصل ہوتی ہے وہ ہیئتہ اجتماعیہ ہے اور امور اعتباریہ میں تسلسل جائز ہے۔

(۳) کہہ سکتے ہیں کہ جب کسی اثر واحد پر دو امر مجتمع ہوتے ہیں تو اون میں سے ہر ایک امر اوس (اثر) کو مقتضی ہوتا ہے لیکن دوسرے کی معیت اوس کے لیے شرط قرار پاتی ہے۔
(۴) کہہ سکتے ہیں کہ زیادتی مفروضہ کا سبب امر خارجی ہے جس سے یہ مراد ہے کہ حق تعالیٰ اون دونوں (امروں) کے مجموعہ کو اوس (زیادتی) کا مفروض بنا دیتا ہے۔

تیسری دلیل کہ اگر واجب تعالیٰ کی رویت محال فرض کیجا تھیگی تو یہ استحالہ معلوم ہوگا یا مجہول اور یہ دونوں قسمیں باطل ہیں۔ پس پہلی قسم جس سے استحالہ مذکورہ کا معلوم ہونا مراد ہے اس لیے باطل ہے کہ اگر اوس (استحالہ) کا معلوم ہونا فرض کیا جائیگا تو اوس کا استدلال سے معلوم ہونا ضروری ہوگا اس لیے کہ اگر اوس کا من باب الاضطرار معلوم ہونا فرض کیا جائیگا۔ تو لازم آئیگا کہ اوس کی معرفت میں جملہ عقلاء مشترک ہوں۔ لیکن اوس کا بذریعہ استدلال معلوم ہونا باطل ہے۔ اس لیے کہ اثبات استحالہ میں جن وجوہ کو کہ طرف مقابل نے وارد کیا ہے اون سے استحالہ مذکورہ کا جزم حاصل نہیں ہوتا۔ ایسی صورت میں اوس کے باستدلال معلوم ہونیکا دعویٰ صحیح نہ ہوگا۔ اور دوسری قسم جن سے استحالہ مذکورہ کا مجہول ہونا مراد ہے۔ اس لیے باطل ہے کہ تمام امت کی دو ہی قسمیں قرار پاتی ہیں۔ ایک وہ گروہ جو صحت رویت کا جزم رکھتا ہے۔ دوسرا وہ گروہ جو اوس کے استحالہ کا جزم رکھتا ہے۔ پس اوس میں توقف کرنا اور اوس کا مجہول فرض کرنا اجتماع مرکب کے خلاف ہوگا۔

اور یہ دلیل بھی ضعیف ہے۔ اس لیے کہ رویت واجب تعالیٰ کے استحالہ پر جو ادلہ قائم کی گئی ہیں وہ قطعی ہیں لہذا یہ کہنا کہ اوسے استحالہ کا جزم حاصل نہیں ہوتا صحیح نہیں ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر

۹
بہ دلیل جہاں
فی الدین لازم
مستقل

استحالة مذکورہ کا بطور مضطر معلوم ہونا فرض کیا جائے تو جملہ عقلاء کا اسکی مصرفت میں مشترک ہونا ضروری
 نہ ہوگا۔ اور اس مطلب کی تائید کے لیے گروہ سوفسطائیہ پر نظر کرنا کافی ہوگا۔ اب اگر گروہ سوفسطائیہ کا
 داخل عقلاء ہونا تسلیم نہ کیا جائے تو گروہ اشاعرہ کے داخل عقلاء ہونے پر کسی برہان کے قائم کرنیکی
 حاجت ہوگی۔ اسکے علاوہ یہ ہے کہ تقریر مذکور میں امت کی ایک قسم کا استحالة مذکورہ پر مجازم ہونا
 خود ہی مذکور ہے۔ رہا یہ امر کہ وہ (مجازم) کسی استدلال سے حاصل ہوا ہے یا مضطر اس سے تو ہم کو اس سے
 بحث کرنیکی ضرورت نہیں ہے۔ بلکہ تقریر مذکور میں امت کے ایک گروہ کا استحالة رویت پر مجازم ہونا
 اس (تقریر مذکور) کے باطل ہونے میں کافی ہے۔ اسکے علاوہ یہ ہے کہ اگر دلیل مذکور کا صحیح ہونا
 فرض کیا جائے تو لازم آئے گا کہ صحت رویت کا مذہب بھی باطل ہو۔ کیونکہ دلیل مذکور کی تقریر اوہیں
 بھی جاری ہوتی ہے۔ ایسے کہ صحت رویت یا معلوم ہوگی یا جہول۔ اور یہ دونوں میں باطل ہیں ان
 اس صحت میں اس اعتراض کا جو جواب یا جائیگا وہی دلیل مذکور کے جواب میں بھی پیش کیا جائیگا
 اور امام رازی سے اس اعتراض کا یہ جواب منقول ہوا ہے کہ امت میں سے کسی شخص نے استحالة
 رویت کو اولہ صحت رویت کی نفی کے ساتھ ثابت نہیں کیا۔ اور فرقہ معتزلہ کے کسی عالم نے بھی
 اس طریقہ کے ساتھ تک نہیں کیا۔ ایسی صحت میں استحالة رویت پر بطریق مذکور استدلال کیا جائیگا
 تو وہ (استدلال) بالاجماع مردود ہوگا۔ اور از بسکہ صحت رویت کو اولہ استحالة رویت کی نفی کے
 ساتھ ثابت کرنا اشاعرہ کا متعارف طریقہ ہے لہذا وہ خلاف اجماع نہ ہوگا۔ اور اس صحت میں
 اعتراض مذکور کے ساتھ معارضہ کرنا صحیح نہ ہوگا۔ اور امام رازی کا یہ کلام خالی از غرابت نہیں ہے
 ایسے کہ معتزلہ وغیرہ نے جو اس طریقہ کے ساتھ استدلال نہیں کیا تو اسکا سبب یہ ہے کہ طریقہ مذکور
 حدود کے مخالفت پر مشتمل ہے جو کسی معمولی شخص پر بھی نفی نہیں رہ سکتی۔ ایسے کہ استدلال کے کسی
 خاص طریقہ کی نفی سے ہر ایک طریقہ کی نفی لازم نہیں آتی۔ لہذا ایسے استدلال کا پیش کرنا طریقہ
 عقلاء کے خلاف ہوگا۔ اسکے علاوہ یہ ہے کہ کسی خاص طریقہ کے اختیار نہ کرنے سے اسکا باطل
 اور غیر مرضی ہونا لازم نہیں آتا۔ لہذا اسکے ساتھ استدلال نہ کرنے میں مخالفت اجماع لازم آئے

ورنہ لازم آئیگا کہ اگر کوئی شخص کسی جدید دلیل یا اسکاٹال یا جواب کو وارد کرے تو اپنے مذہب کا مخالفت سمجھا جائے اور ظاہر ہے کہ اس مطلب کا کوئی عاقل التزام نہیں کر سکتا۔ اسکے علاوہ یہ ہے کہ مباحثہ حادثہ اور مسائل متجددہ میں اجماع کی مخالفت یا موافقت کا ذکر کرنا محض سمجھنی ہے۔ اس صحت میں امام رازی پر اشاعرہ کے استدلال مذکور کے موافق اجماع ہونے اور سکوت مختزلہ کے مخالفت اجماع ہونیکا ثابت کرنا لازم ہوگا۔ ورنہ خطر القتاد۔

تنبیہ۔ امام فخر الدین رازی سے کلام مذکور کے بعد یہ تقریر منقول ہوئی ہے کہ ہمارے مجموعہ بیان سے ظاہر ہو گیا کہ اس مسئلہ میں جو عقلی دلیلیں مذکور ہوئی ہیں وہ قوی نہیں ہیں۔ اور یہ کہ اس مسئلہ میں جو اختلاف اور سکا نزاع لفظی ہونا اقرب ہے جبکہ ہم عنقریب بیان کریں گے۔ اور امام رازی نے اپنے اولہ کے پوچ اور پوچ ہوئی دیگر مقامات پر بھی تصریح کی ہے جیسا کہ مذکور ہو چکا ہے۔ اونکی ان تصریحات کے بعد ہمارا وہ عقلی اولہ زائد تعرض کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ رہا اونکا یہ کلام کہ اس مسئلہ میں جو نزاع ہے وہ نزاع لفظی اقرب ہی ہرگز درست نہیں ہے اور اس نزاع کا معنوی ہونا کسی عاقل پر پوشیدہ نہیں رہ سکتا۔ لیکن اگر وہ اس امر کے قائل ہو جائیں کہ اشاعرہ نے جو مسئلہ مذکور میں نزاع کی ہے وہ لفظی ہے اور دراصل وہ مدعی رویت نہیں ہیں۔ بلکہ رویت سے اونہوں نے کمال معرفت وغیرہ کا ارادہ کیا ہے تو ہم کو یہیں ہی زائد کلام کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ اور اس صحت میں بھی اشاعرہ کی تقریروں اور لفاظیوں کا حقیقت ہر شخص پر واضح ہو جائیگی اگرچہ امام رازی کا یہ کلام اونکے دیگر علماء کی تصریح کے مخالفت ہی اور اس نزاع کے لفظی قرار دینے کی غرض سے جو کچھ کہ وہ آئندہ بیان کریں گے اس کا حال بھی آئندہ ہی معلوم ہوگا انشاء اللہ تعالیٰ۔

اور اشاعرہ نے اثبات رویت باری تعالیٰ کے لیے جو عقلی دلیلیں قاضی کی ہیں اون سے بھی بطور مختصراً تعرض کرنا مناسب ہے اور وہ کتنی ہیں۔

پہلی دلیل کہ اگر رویت باری تعالیٰ جائز نہ ہوتی تو اس (رویت) کو حضرت موسیٰ علیہ السلام طلب کرتے لیکن حضرت موسیٰ کا رویت کو طلب کرنا قرآن مجید سے ثابت ہے چنانچہ حق تعالیٰ ارشاد فرماتا

وَمَا جَاءَ مُوسَىٰ بِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ ارْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَإِنِّي أَنظُرُ إِلَيْكَ فَإِذَا تَوَلَّىٰ سَوَّاهُ لِمَنِ الْقَوْمُ لَمْ يَكُن لَّهُمْ شِرْكٌ ۚ قَالَ لِمَنْ يَشَاءُ اللَّهُ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ حَتَّىٰ أَهْبَأُ مِنْكَ بِرَبِّي ۚ إِنِّي أَخَافُ ۚ قَالَ فَإِنِ اثْبِتْ عَلَىٰ مَكَانَتِكَ فَلَا تَكُن مِمَّنْ هَاسِرِينَ ۖ إِنِّي جَاعِلٌ فَجْءًا لِّمَنِ الْقَوْمُ لَمْ يَكُن لَّهُمْ شِرْكٌ ۚ قَالَ رَبِّ إِنِّي مَخَافُ ۚ قَالَ فَإِنِ اثْبِتْ عَلَىٰ مَكَانَتِكَ فَلَا تَكُن مِمَّنْ هَاسِرِينَ ۖ إِنِّي جَاعِلٌ فَجْءًا لِّمَنِ الْقَوْمُ لَمْ يَكُن لَّهُمْ شِرْكٌ ۚ قَالَ رَبِّ إِنِّي مَخَافُ ۚ قَالَ فَإِنِ اثْبِتْ عَلَىٰ مَكَانَتِكَ فَلَا تَكُن مِمَّنْ هَاسِرِينَ ۖ إِنِّي جَاعِلٌ فَجْءًا لِّمَنِ الْقَوْمُ لَمْ يَكُن لَّهُمْ شِرْكٌ ۚ

۹ پارہ سورہ اعراف

اور میں سب سے پہلا ایمان لانے والا ہوں۔

لہذا او کی رویت جائز ہوگی۔ اس لیے کہ اگر حضرت موسیٰ کو حق تعالیٰ اور اس کے صفات ثبوتیہ و سلبیہ کی معرفت حامل تھی تو اونکا رویت کو طلب کرنا عجب نہ ہو گا جس کا انبیاء ۱۴ سے صادر ہونا معقول نہیں ہے۔ اور اگر حامل نہ تھی تو اونکا نبی کلیم ہونا درست نہ ہو گا۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے رویت کو پہاڑ کے ٹھہرنے پر معلق کیا ہے جو فی نفسہ ممکن ہے اور جو چیز کہ کسی ممکن پر معلق ہوتی ہے وہ بھی ممکن ہے۔ کیونکہ تعلیق کے معنی یہی ہیں کہ وقوع معلق علیہ کی تقدیر پر معلق کا واقع ہونا ضروری ہو۔ اور جو چیز کہ محال ہے وہ کسی تقدیر پر بھی واقع نہیں ہو سکتی۔ اور یہ دلیل کئی وجہوں سے ضعیف ہے۔

وجہ اول۔ یہ کہ حضرت موسیٰ نے رویت کا سوال اپنے نفس کے لیے پیش نہیں کیا تھا بلکہ اپنی قوم کے لیے پیش کیا تھا چہرہ یہ آیت شریفہ دلالت کرتی ہے۔

وَإِخْرَجْنَا مُوسَىٰ تَوَكَّلْ عَلَيْنَا وَلَا تُكَلِّمِ الْفَاسِقِينَ ۖ فَتَوَلَّىٰ جِبْءًا مِنْ عِبَادِكِ الَّذِينَ يُكَلِّمُ الْفَاسِقِينَ وَيُكَلِّمُ الَّذِينَ يُكَلِّمُونَ الْفَاسِقِينَ ۖ وَكَذَلِكَ يَهْدِي اللَّهُ الْبَاطِلَ إِلَى الْبَاطِلِ ۚ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ أَعْيُنًا ۚ قَالَ رَبِّ إِنِّي مَخَافُ ۚ قَالَ فَإِنِ اثْبِتْ عَلَىٰ مَكَانَتِكَ فَلَا تَكُن مِمَّنْ هَاسِرِينَ ۖ إِنِّي جَاعِلٌ فَجْءًا لِّمَنِ الْقَوْمُ لَمْ يَكُن لَّهُمْ شِرْكٌ ۚ قَالَ رَبِّ إِنِّي مَخَافُ ۚ قَالَ فَإِنِ اثْبِتْ عَلَىٰ مَكَانَتِكَ فَلَا تَكُن مِمَّنْ هَاسِرِينَ ۖ إِنِّي جَاعِلٌ فَجْءًا لِّمَنِ الْقَوْمُ لَمْ يَكُن لَّهُمْ شِرْكٌ ۚ

وجہ سی ہلاک کرتا ہے جس کو ہم میں سے ہے و موت لوگوں نے کیا ہے۔

اور آیہ شریفہ مذکورہ کے علاوہ بھی کئی آیتوں سے اس مطلب کی تائید ہوتی ہے چنانچہ آیہ شریفہ

وَإِذْ قُلْنَا يَا مُوسَىٰ إِن لَّكَ حَقٌّ عَلَىٰ نَارِي اللَّهِ جَهَنَّمَ فَأَخَذْنَاكَ مِنَ الصَّاعِقَةِ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ

کی تفسیر میں جناب شیخ ابو الفتوح رازی سے منقول ہوا ہے وَلَنِ يَوْمِن لَّكَ اَه وکیل بہت برطانیہ

قول آنان کہ گفتند سوال دیت موسیٰ کرو از خود خود چه خدا سے تعالیٰ صریح لفظ حوالہ سوال رویت

بایشان کرو کہ حتیٰ نوری اللہ جہنم۔ و اگر آنکہ صاعقہ کہ از آسمان بیامد بر ایشان افتاد و موسیٰ

علیہ السلام سالم بود از آن و اگر موسیٰ آنرا خواستہ بودے اول صاعقہ موسیٰ رسیدے۔ و اگر آنکہ

خدا ی تعالیٰ در آیہ دیگر چنین فرمود کہ لیسئلک اهل الكتاب ان تنزل علیہم کتاباً من

السماء فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلك فقالوا ارنا الله جہنم۔ و دیگر آنکہ موسیٰ علیہ السلام

حکایت چنین کرد کہ اهل کتاب بما فعل السفهاء منا۔ سبحان الله اگر جماعت جہلمہ بنی اسرائیل

از سرگمان و تمنای این اقترح کردند نصیب ایشان صاعقہ آمد و نصیب موسیٰ بحق جواز و صحبت بیوشی آمد

و نصیب کوہ کہ جابے قدم ایشان بود آن آمد کہ پارہ پارہ شد نہ ائم کہ نصیب انگس کہ از عمیم دل اعتقاد

کنند کہ خدای تعالیٰ را معائنہ بر سبیل جہر خواهد دیدن مانند رویت اجسام و الوان چه خواهد بودن۔ انتہی

اور اس مطلب کی علامتہ طبری علیہ الرحمہ نے بھی تصریح فرمائی ہے چنانچہ انہوں نے آیہ شریفہ

لَنِ يَوْمِن لَّكَ اَه میں جو کچھ تحریر فرمایا ہے اسکا حاصل یہ ہے کہ۔

واستدل ابوالقاسم بالبخی بهذه الآية اس آیہ شریفہ سے ابوالقاسم بخنی فرمایا اس امر پر استدلال کیا ہو کہ حق

على ان الروية لا تجوز على الله تعالى لانها تعالیٰ پر رویت جائز نہیں ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ آیہ شریفہ میں و انهم

انکار تضمن امرین ردھم علی نبیہم و تذکرہ ہو۔ اول یہ کہ انہوں نے اپنے نبی کی قول کی مخالفت کی

تجویرھم الرویۃ علی ربھم و یؤید ذلك دوم یہ کہ انہوں نے اپنے پروردگار پر رویت کو تجویر کیا ہے اور

قوله فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلك اس مطلب کی تائید کرتا ہو قول باری تعالیٰ فقد سألوا موسیٰ

فقالوا ارنا الله جہنم فدل ذلك على اکبر من ذلك فقالوا ارنا الله جہنم جس سے معلوم ہوا کہ

ان المراد انکار الامرین وتدل هذه آیہ شریفہ میں و نون امر و انکار کرنا منصوب ہو۔ اور یہ آیت

الآية ايضا على ان قول موسى ربي ارني النظر اليك كان سوا اللفظ لانه
 اس امر پر ہی لالت کرتی ہو کہ حضرت موسیٰ فرماتے ہیں کہ ربي
 ربي النظر اليك میں اپنی قوم کے لیے سوال کیا تھا اس لیے کہ اس
 کو درمیان اس امر میں اختلاف نہیں ہو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے
 ہیں کہ ربي النظر اليك میں اپنی قوم کے لیے سوال کیا تھا اور اس سے وہی سوال مراد ہے جو
 التي سألها القومہ۔

بہر حال علماء اعلام کی عبارات مذکورہ بالا اور دیگر عبارات سے ثابت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام
 کی قوم نے جو ان سے رویت کو طلب کیا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حق تعالیٰ سے رویت کا
 سوال کیا تھا وہ ایک ہی مقام اور ایک ہی وقت میں تھا۔ اس تقدیر پر ضرور ہے کہ حضرت موسیٰ نے
 اپنی قوم ہی کے لیے سوال کیا تھا اور خود اپنے لیے سوال نہ کیا تھا۔ اس لیے کہ اگر قوم کی طلب اور حضرت
 موسیٰ کے سوال کا وقت مختلف فرض کیا جائیگا تو لازم آئیگا کہ حضرت موسیٰ نے رویت سے اجب تعالیٰ کا
 او وقت سوال کیا تو جبکہ ان کی قوم کو ان کے قول اذنا لله جہۃ کی وجہ سے صاعقہ نے آلیا ہوا اور وہ
 (قوم) اس غلاب میں مبتلا ہو چکی ہو۔ حالانکہ اس امر کا فرض کرنا محض معنی اور شان حضرت موسیٰ کے
 بالکل خلاف ہے۔ اسی طرح اگر قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اذنا لله جہۃ او وقت کہنا فرض کیا
 جائے گا جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ قول ربي ارني النظر اليك اور بار تعالیٰ سے یہ قول
 لن تراني ولكن الظن ان صا اور ہو چکا ہو اور وہ (قوم) پہاڑ کے پارہ پارہ ہونے اور حضرت موسیٰ کے
 یہوش ہو جانے اور بعد افاقہ توبہ کرنے کا مشاہدہ کر چکے ہوں تو اس امر کی غوریت میں بھی کسی قسم کا شبہ
 نہ ہوگا۔ اور اگر دونوں امروں کے مقام اور وقت کا متبیہ ہونا تسلیم نہ کیا جائے تو اس میں شک نہیں ہے
 کہ علماء خاصہ و عامہ کی ایک جماعت کا محنت ہونا دلیل مذکور کے ضعیف ہونے کو بہر حال
 مستلزم ہوگا۔ اس لیے کہ وہ (دلیل مذکور) اسی وقت تمام ہو سکتی ہے جبکہ ان (علماء) کا خلاف باطل
 ہو جائے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قول انقلنا بما فعل السفهاء مثلاً
 سے بخوبی ثابت ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو سوال کیا تھا وہ قوم کے لیے تھا۔ اس لیے

کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس قول میں اپنی قوم کا سفیہ ہونا اور ان کے فعل کا سفیہ ہونا
 بیان فرمایا ہے۔ پس اگر حضرت موسیٰ نے اپنے لیے سوال کیا ہوتا تو اس نسبت میں اونکا معاذ اللہ
 خلط کو ہونا لازم آتا جسکا باطل ہونا محتاج بیان نہیں ہے اس لیے کہ انبیاء علیہم السلام کا معصوم ہونا اولیٰ
 قطعہ سے ثابت ہو چکا ہے۔ اسکے علاوہ یہ ہے کہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام نے حضرت نبی
 علیہم السلام کے معصوم ہونے پر عموماً اور جناب موسیٰ علیہ السلام کے معصوم ہونے پر خصوصاً نص
 فرمائی ہے چنانچہ صدوق علیہ الرحمہ نے علی بن جهم سے نقل کیا ہے کہ مامون رشید نے حضرت
 امام علی بن موسیٰ الرضا کی خدمت مبارک میں عرض کیا کہ قول باری تعالیٰ ولما جاء موسیٰ
 لمیقاتنا اذ کے کیا معنی ہیں اور یہ کیونکر جائز ہوا کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے بزرگوار کو یہ امر معلوم نہ ہو کہ
 رویت خدا جائز نہیں ہے تا اینکه وہ خدا سے اسکی رویت کا سوال کریں۔ پس حضرت شمس نے ارشاد
 فرمایا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کو یہ امر معلوم تھا کہ حق تعالیٰ رویت ابصار سے منزہ اور برتر ہی لیکن
 جبکہ پروردگار عالم ان سے ہم کلام ہوا اور انکو مقرب بارگاہ قرار دیا اور اپنی مناجات کا درجہ عطا
 فرمایا تو وہ اپنی قوم کے پاس واپس آئے اور ان کے اپنے کلیم اللہ اور مقرب و ربی (بھراڑ) ہونے کو
 بیان فرمایا وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم آپ پر اسوقت تک ایمان نہ لائیں گے جب تک کہ اس کے کلام کو
 سن نہ لیں گے جس طرح کہ آپ نے سنا ہے۔ اور قوم کی تعداد سات لاکھ آدمی تھے جنہیں سے
 حضرت موسیٰ نے ستر ہزار آدمیوں کو بعد اذان سات ہزار آدمیوں کو بعد اذان سات سو آدمیوں کو
 پہراون میں فقط ستر آدمیوں کو میقات پروردگار کے لیے منتخب کیا تھا چنانچہ انکو آپ طور سینا کی
 جانب لے گئے اور انکو پہاڑ کے دامن میں فہر کر دیا اور خود کوہ طور پر تشریف لے گئے اور چھتالیس
 سے سوال کیا کہ وہ اون (حضرت موسیٰ) سے کلام کرے اور انکو اپنا کلام سنائے پس حق تعالیٰ نے
 حضرت موسیٰ سے کلام کیا اور اسکو اون لوگوں نے بھی اوپر نیچے۔ اور وہ نے باتیں اور آگے پیچھے
 سنا کیونکہ حق تعالیٰ نے اس (کلام) کو ایک درخت میں پیدا اور ہر ایک جانب منتشر کر دیا تا اینکه
 اونہوں نے اسکو ہر ایک جانب سے سماعت کیا۔ اسکے بعد وہ کہنے لگے کہ ہم اس امر پر کہ یہ کلام

اوس وقت تک ایمان نہ لائیں گے جب تک کہ خدا کو ظاہر بظاہر دیکھ نہ لیں گے۔ پس اس کلام کے بعد
 انکو صاعقہ نے آلیا اور وہ لوگ ہلاک ہو گئے حضرت موسیٰؑ نے عرض کیا کہ اے پروردگار حب
 میں بنی اسرائیل کے پاس جاؤنگا اور وہ مجھے کہیں گے کہ تم انکو لے گئے تھے تم نے انکو مار ڈالا ہی
 اسلیے کہ تم اپنے اس عوے میں کہ خدا نے مجھ سے مناجات کی ہے صادق نہ تھے تو اونسے کیا کہوگا
 پس حق تعالیٰ نے انکو زندہ کر دیا اور حضرت موسیٰؑ کے ہمراہ روانہ کر دیا۔ پس وہ حضرت موسیٰؑ سے
 کہنے لگے کہ اگر آپ خدا سے اوسکی رویت کا سوال کریں تا اینکہ آپ اوسکی جانب نظر فرمائیں تو
 آپکی وہ ضرور اجابت فرمائےگا اور سوقت آپ ہم سے بیان کر دیں کہ وہ کیسا ہے اور پہلو اوسکی کیا حقہ
 معرفت حاصل ہو جائے حضرت موسیٰؑ نے ارشاد فرمایا کہ خدا انھم سے دکھلائی نہیں دیتا بلکہ وہ
 اپنے آثار قدرت کے ذریعہ سے پہچانا جاتا ہے کہنے لگے کہ ہم تو اسوقت تک تم پر ایمان نہیں لائے
 جب تک کہ تم اوس سے رویت کا سوال نہ کریں گے۔ پس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ ا
 پروردگار تو نے بنی اسرائیل کا کلام سنا اور تو اون امور کو بہتر جانتا ہے جن میں کہ اوسکی صلاح ہے
 حق تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ تم مجھے اوس امر کا سوال کرو جسکا کہ بنی اسرائیل
 تم سے سوال کیا ہے۔ میں تم سے اوسکی اس جاہلانہ فرمائش کا مواخذہ نہ کرونگا۔ پس اسوقت حضرت
 موسیٰؑ نے عرض کیا رب ارنی النظر الیک قال لن ترانی ولكن النظر الی الجبل
 فان استقر مکانہ فسوف ترانی فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ
 صعقا فلما افاق قال سبحانک تبت الیک وانا اول المومنین ۵
 حضرت امام علی رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آیہ شریفہ میں تبت الیک سے یہ مراد
 کہ میں نے تیری اوس معرفت کی طرف رجوع کی جو مجھ کو پہلے سے حاصل ہے اور اپنی قوم کی جہالت
 مغلغل کیا۔ اور اول المومنین ہو سیکامی طلب ہے کہ میں اون لوگوں میں کا ایک شخص ہوں جو اس پر
 اول ایمان لائے ہیں کہ تو دکھلائی نہیں دیتا۔
 اوس شاعرہ نے جواب مذکور پر کئی اعتراض کیے ہیں۔

پہلا اعتراض - یہ کہ اس جواب میں ظاہر الفاظ کے معنوں سے بغیر کسی معقول دلیل کے عدل لازم آتا ہے جو صحیح نہیں ہے۔

اور یہ اعتراض مخدوش ہے۔ اس لیے کہ اگر ظاہر سے لفظ کا اوس کے موضوع لہ پر محمول کرنا مراد ہے تو ہم اسکا انکار نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ رب ارنی میں معنی موضوع لہ کا ارادہ کیا گیا ہے۔ اور اگر ظاہر حضرت موسیٰ کا رویت کو اپنے لیے طلب کرنا اور غیر ظاہر سے اوس (رویت) کا قوم کے لیے طلب کرنا مراد ہے تو صحیح نہیں ہے۔ اس لیے کہ لفظ سے رویت کا قوم کے لیے مراد لینا اوس (لفظ) کی غیر معنی موضوع لہ میں مستعمل ہونے کو ہرگز مقتضی نہیں ہے۔ علاوہ بریں ظاہر سے یہ مراد لینا کہ حضرت موسیٰ نے رویت کو اپنے لیے طلب کیا ہو اور غیر کے لیے طلب نہ کیا ہو اصالت عدم کو بھی مخالف ہے فان اصالۃ عدم طلبہ الرویۃ لنفسہ لقارض احتمال طلبہ الرویۃ لنفسہ۔ پس جبکہ دونوں احتمالوں میں تعارض ہو تو مرجحات خارجیہ کی طرف رجوع کرنا معین ہوگا اور مرجحات خارجیہ سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ نے رویت کو اپنی قوم کے لیے طلب کیا تھا اور اپنے لیے طلب نہ کیا تھا جیسا کہ اوپر مذکور ہو چکا ہے۔ اور اگر ظاہر سے یہ مراد ہو کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رویت کا قوم کے لیے طلب کرنا مقصود ہوتا تو لفظ ارنی کے مقام پر لفظ (ارہم) کا استعمال فرماتے۔ تو اسکا جواب یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے یہ فرمائش نہیں کی تھی کہ وہ (جناب موسیٰ) حق تعالیٰ سے سوال کریں کہ وہ (حق تعالیٰ) اپنی ذات کا خود اون لوگوں کو مشاہدہ کرائے۔ بلکہ اونکی خواہش یہ تھی کہ حضرت موسیٰ (خدا) سے یہ سوال کریں کہ وہ اپنی ذات کا حضرت موسیٰ کو مشاہدہ کرائے اور حضرت موسیٰ کے ساتھ وہ خود بھی مشاہدہ کر لیں جس طرح کہ خدا نے حضرت موسیٰ سے کلام کیا تھا اور خود انہوں نے بھی اوسکو سنا تھا۔ اور اونکی فرمائش کا خلاصہ یہ تھا کہ جس طرح او انہوں نے حضرت موسیٰ کے ساتھ کلام خدا کو سنا تھا اسی طرح وہ ذات خدا کا بھی حضرت موسیٰ کے ساتھ مشاہدہ کر لیں اسی وجہ سے حضرت موسیٰ نے لفظ ارنی کا استعمال فرمایا تھا اور لفظ (ارہم) کا استعمال نہیں فرمایا تھا۔

اسکے علاوہ یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰؑ کے لیے باوجود منصب نبوت اور کمال تقریب کے ان ترانی کا خطاب ہوا تو انکی قوم کے لیے بدرجہ اولیٰ اسی قسم کا خطاب ہوتا۔ اسکے علاوہ یہ ہے کہ اگر ظاہر سے رویت کا اپنے لیے طلب کرنا بھی مراد لیا جائے تب بھی احتمال خلافت برطرف نہ ہوگا جو استدلال میں قاضی ہوتا ہے۔ اور اگر اس سے بھی قطع نظر کیا جائے تو یہ امر بہت ظاہر ہے کہ جب زید سے کہا جائے ارنی نفسک النظر الیک (تو اپنے نفس کو مجھے دکھاؤ) میں تیری طرف نظر کرو تو اس سے وہی رویت اور نظر مراد ہوگی جو معتاد و متعارف ہے اور بدون مقابلہ مرتی و دیگر امور عادیہ متحقق نہیں ہو سکتی۔ علامہ زنجشیری سے منقول ہوا ہے کہ قول حضرت موسیٰؑ النظر الیک وغیرہ جسمین معنی مقابلہ ملحوظ ہیں جو محض تشبیہ و تمثیل پر مبنی ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰؑ نے ان اقوال میں اپنی قوم کی فرمائش کا ترجمہ اور انکی خواہش و التماس کی حکایت کی ہے۔ پس اگر حضرت موسیٰؑ نے اپنے قول رب ارنی النظر الیک وغیرہ میں اسی ظاہر کو مراد لیا ہے تو (معاذ اللہ) اونکا جاہل ہونا لازم آئیگا۔ اور اگر انہوں نے اس کو مراد نہیں لیا تو انکے کلام کا خلافت ظاہر پر محمول ہونا معین ہوگا۔ اس تقریر کا جواب کہ علماء اشاعرہ کی طرف سے تجویز کیا جائیگا وہی جواب ہماری طرف سے بھی ممکن ہوگا۔ اسکے علاوہ یہ ہے کہ جب کسی ظاہر کے باطل ہونے پر قطعی دلیل قائم ہو جائے تو کلام کا خلافت ظاہر پر محمول کرنا معین ہوتا ہے۔ اور چونکہ ویت باری تعالیٰ کے متمنع ہونے پر عقلی و نقلی دلیلیں قائم ہو چکی ہیں۔ لہذا کلام کا ظاہر پر محمول کرنا صحیح نہ ہوگا۔ اسکے علاوہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰؑ علیہ السلام کے سوال کا اپنی قوم کے لیے ہونا اور خود اپنے لیے نہ ہونا مذکور ہو چکا ہے۔

دوسرا اعتراض۔ یہ کہ اگر باری تعالیٰ کی رویت محال ہوتی تو حضرت موسیٰؑ ایسے سوال سے اپنی قوم کو ضرور منع فرماتے اور انکے اعتقاد باطل کی رد فرماتے ایسے کہ انبیاءؑ کو جاہلون کا انکے عقائد باطل پر باقی رکھنا جائز نہیں ہے۔ اسی وجہ سے جبکہ حضرت موسیٰؑ کی قوم نے حضرت سے یہ فرمائش کی تھی کہ ہمارے لیے بھی ایسے معبود مقرر فرما دیجیے کہ ان لوگوں کے لیے معین ہو تو حضرت موسیٰؑ نے انکی اس فرمائش کو فوراً رد فرمایا اور ارشاد کیا انکے قوم تجھلون (تم بڑے جاہل ہو)

اور یہ اعتراض بھی مخدوش ہے۔ اس لیے کہ حضرت موسیٰ کا اوکو سوال مذکور سے منع نہ کرنا مسلم نہیں ہے۔
 مستدل کے لیے اس مطلب پر کسی برہان کا قائم کرنا ضرور ہے۔ اور ہمارے لیے مجرور منع کافی ہے۔
 اس لیے کہ ہم مانع ہیں۔ اور ہمارے اس منع کی حضرت موسیٰ کی قوم کے اس تاکید ہی کلام سے تائید
 ہوتی ہے یا موسیٰ لن لو من لك حتی نری اللہ جھڑ (ہم آپ پر اس وقت تک ہرگز
 ایمان نہ لائیں گے جب تک کہ خدا کو ظاہر اظہار دیکھ نہ لیں گے) اس لیے کہ اس کلام میں انہوں نے
 حرف لن کو جو تاکید نفی میں متعلیٰ ہوتا ہے وار د کیا ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ
 نے اپنے کلام کو رد کیا تھا۔ اور روایت باری تعالیٰ کے محال ہونے پر برہان قائم فرمائی تھی۔
 جس کے بعد انہوں نے حضرت موسیٰ کی مخالفت کی اور حرف لن کی ساتھ اپنے کلام کو موکد کیا۔ اور اس
 مطلب پر دلیل یہ ہے کہ ابتداء امر میں لن لقوم کہنا خطا اور لا لقوم کہنا صواب ہے البتہ
 صوت مخالفت میں تاکید کے لیے لن لقوم کہنا درست ہوتا ہے۔

اس مقام پر علامہ زرخشیری سے جو کچھ منقول ہوا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ۔

وفي هذا الكلام دليل على ان موسى
 رادهم القول وعرفهم ان روية
 ما لا يجوز عليه ان يكون في جهة
 محال وان من استجاز على الله البروة
 فقد جعله من جملة الاجسام والاعراض
 فادوة بعد بيان الحجّة ووضوح
 البرهان ولجوا فكانوا في الكفر كعبدة
 العجل فسلط الله عليهم الطعنة
 كما سلط على اولئك القتل لتبين
 بين الكافرين ودلالة على عظمهما

کلام مذکور میں اس امر پر دلیل ہے کہ حضرت موسیٰ نے
 ان سے رد و بدل کی تھی اور حضرت نے اوکو بتلایا تھا
 کہ جس موجود کا کسی جہت میں ہونا جائز نہیں ہو اس کی
 رویت محال ہے اور یہ کہ جو شخص حق تعالیٰ پر رویت کو
 تجویز کرتا ہو وہ اس کو اجسام یا اعراض میں داخل کرتا ہے
 پس انہوں نے بیان حجت اور وضوح برہان کے بعد بھی حضرت
 موسیٰ کی مخالفت کی اور اپنے کلام پر اصرار کیا اس لیے
 وہ کفر میں گویا سالہ پرستوں کے مثل قرار پائے اور حق تعالیٰ
 نے ان پر صاعقہ کو مسلط کیا جس طرح کہ گویا سالہ پرستوں پر
 قتل کو مسلط کیا تھا تاکہ دونوں کفر و عین مساوت قائم رہے

بعضہ المحتاجۃ انتھ۔ { اور سزا کا سنگین ہونا ان دونوں کی عظمت پر لالت کرے۔

اسکے علاوہ یہ ہے کہ ہر ایک امر کی مصلحت کو خدا و رسول بہتر جانتے ہیں اور ہمیں شبہ نہیں ہے کہ جملہ معصیتوں میں عظیم ترک کرے جس پر حق تعالیٰ کا کافرون کو برقرار رکھنا معلوم ہے اور اربکہ حق تعالیٰ کا ہر ایک کام کسی نہ کسی مصلحت پر مبنی ہو تاکہ اس امر کا بھی کسی مصلحت پر مبنی ہونا ضرور ہے اگرچہ ہم کو واقعی مصلحتوں پر اطلاع حاصل نہ ہو۔ اسکے علاوہ یہ ہے کہ اشاعرہ کے نزدیک اشیاء کا حسن و قبح عقلی نہیں ہے بلکہ نقلی ہے پس ممکن ہے کہ ہر ایک معروف کے امر کا اور ہر ایک منکر کی نہی کا واجب ہونا حضرت موسیٰ تک موصول ہو رہا ہو۔ اور ہمارے نزدیک اگرچہ اشیاء کا حسن و قبح عقلی ہے لیکن وہ دونوں (حسن و قبح) زمان اور مکان کے بدلنے کے ساتھ بدلتی رہتی ہیں اور بعض احکام کا نسخ اور بعض کا منسوخ ہونا اسی پر مبنی ہے۔ پس ممکن ہے کہ حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو ان کے اعتقاد فاسد پر اس لیے برقرار رکھا ہو کہ وہ اس وقت قبیح اور حرام نہ ہو۔

تیسرا اعتراض۔ یہ کہ جن لوگوں نے حضرت موسیٰ سے روایت واجب تعالیٰ کا سوال کیا تھا وہ اگر مومن تھے تو حضرت موسیٰ پر ان کا سوال باطل سے منع کرنا لازم تھا۔ اور مومن کی شان یہی ہے کہ جب سول او سکو کسی امر سے منع کر دیں تو وہ اس سے باز رہے اس صوت میں حضرت موسیٰ کو حق تعالیٰ سے اسکی رویت کا سوال کرنا صحیح نہ ہوگا۔ اور اگر ان لوگوں کا جنہوں نے حضرت موسیٰ سے رویت کا سوال کیا تھا کافر ہونا فرض کیا جائے تو ہمیں شبہ نہیں ہے کہ وہ لوگ وقت سوال حاضر نہ تھے بلکہ اس جگہ پر صرف ہی شتر آدمی حاضر تھے جنکو کہ حضرت موسیٰ نے اپنی قوم میں سے میقات پر دروگاہ (وقت مقرر) کے لیے منتخب کیا تھا جیسا کہ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔

واختار موسیٰ قومه سبعین رجلاً
ملیقاً ثنائاً۔ پارہ ۹ سورۃ اعراف

شتر آدمی ہمارے مقرر کردہ وقت کے لیے چھانٹ لیے اور جبکہ ان (کافرون) میں سے کوئی شخص بھی اس مقام پر حاضر نہ تھا تو خداوند عالم کا اپنی رویت سے منع کرنا بے سود تھا کیونکہ اس صوت میں حق تعالیٰ کے اس منع کرنے سے ان لوگوں کا شفع ہونا محال تھا

اور یہ اعتراض نہایت ضعیف ہے جس کی بعض علماء زنا فیہین نے بھی تصریح فرمائی ہے۔
چنانچہ علامہ قوشچی نے شرح تجرید میں تحریر کیا ہے کہ۔

وردة بانهم كانوا مومنين لكن لما
لم يعلموا مسألة الروية وظنوا
جوازها عند سماع الكلام فاختر
موسى للرد عليهم طريق السؤال والجواب
من الله فيكون اوثق عندهم واهد
الى الحق واصناف موسى الروية
الى نفسه دونهم لئلا يبقى لهم عذر
ولا يقولوا لو سألها لنفسه لواه لعلو
قدرة عند الله تعالى۔

یہ اعتراض جو ذکر کیا گیا ہے اسکو امام فخر الدین رازی نے اپنی کتاب نہایت الحقول میں بیان کیا ہے۔ اور انکی عین عبارت یہ ہے۔ ان الذين سألوا موسى عليه السلام ذلك اما ان يقال انهم كانوا من المومنين او من الكافرين فان كانوا من المومنين وقد بينا انه يجب ان يمنعهم موسى عليه السلام من السؤال الباطل والمومن اذا منع الرسول من شئ فانه يمتنع عنه واذا كان كذلك فما كان به حاجة الى سؤال الله تعالى ذلك وان كان السائلون من الكفرة فهم ما كانوا حاضرين وقت السؤال بل الحاضرون في ذلك الموضع هم السبعون الذين اختارهم موسى عليه السلام من امته على ما قال الله تعالى واختار موسى من قومه سبعين رجلا لميقاتنا واذا لم يكن احد من الكفرة حاضرا في ذلك الموضع استحال ان ينتفعوا بمنع الله تعالى من الروية۔ اور مواضع و شرح تجرید علامہ قوشچی اور شرح مقاصد میں بھی اسکا

تذکرہ ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو حضرت موسیٰ منتخب کی میقات پر وردگار کر لے
لائے تھے وہ سائل نہ تھے۔ اور جو لوگ رویت الہی کا سوال کرتے تھے وہ یہاں حاضر و موجود نہ تھے
لکن امام فخر الدین نے تفسیر کبیر میں جو کچھ لکھا ہے وہ اس کے بالکل مخالف ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے
کہ جن ستر آدمیوں کو حضرت موسیٰ نے میقات پر وردگار کے لئے منتخب کیا تھا وہی سائل تھے
جو وہاں پر حاضر و موجود تھے۔ چنانچہ وہ تحریر کرتے ہیں۔

للمفسرین فی هذه الواقعة قولان الأول
ان هذه الواقعة كانت بعد ان كلم
سبحانه عبدة العجل بالقتل قال محمد
بن اسحق لما رجع موسى من الطور الى
قومه فواى ما هم عليه من عبادة العجل
وقال لآخيه والسامري ما قال وخرق العجل
والقاء في البحر فاختار من قومه سبعين
رجلا من خيارهم فلما خرجوا الى الطور
قالوا لموسى سل ربك حتى يسمعنا
كلامه فسئل موسى ذلك فاجابه
الله اليه (الى ان قال) وسمع القوم
كلام الله تعالى مع موسى يقول له
افعل ولا تفعل فلما ماتم الامر
(الى ان قال) فقال القوم بعد ذلك
لن لو من لك حتى نرى الله جهره
الثاني ان هذه الواقعة كانت بعد
اس مقام مفسرين كذا قولهم
واقعه هر که خداوند عالم نیکو سالکی پیش
کرتی۔ محمد بن اسحاق بیان کرتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ
طور سے اپنی قوم کی طرف پلٹے اور انکی گوسالہ پرستی کو ملاحظہ فرمایا
تو اپنے بھائی اور سامری کو جو کچھ کہا سو کہنا اور گوسالہ کو پہنا
کر دریا میں ڈال دیا۔ اور اپنی قوم کے نیکو کار لوگوں میں سے
ستر آدمیوں کا انتخاب کیا۔ پس جبکہ طور کی طرف چلے
تو ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا
کہ اپنے پروردگار سے سوال کیجئے تاکہ وہ (خداوند عالم)
ہم کو اپنا کلام سناے۔ حضرت موسیٰ نے (درگاہِ احدیت)
میں اس کا سوال کیا جس پر خداوند عالم نے ان کو (حضرت
موسیٰ) کو جواب دیا اور لوگوں نے خدا کے کلام کو سنا کہ
وہ حضرت موسیٰ سے فرما رہا ہے کہ ایسا کرو اور ایسا نہ کرو
پس جبکہ کلام الہی تمام ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم تو اس وقت
تک آپ پر ایمان نہ لائے جب تک ہم خداوند عالم کو ظاہر نہ دیکھیں
دوسرے یہ کہ یہ واقعہ قتل کے بعد کا ہے (امام) سی

قال السدي لما تاب بنو اسرائيل من
عبادة العجل بان قتلوا انفسهم ^{الله} اقص
تعالى ان ياتيه موسى في ناس من
بنی اسرائیل يعتذرون اليه من
عبادتهم العجل فاختر موسى سبعين
رجلا فلما اتوا الطور قالوا لن لو من
لك حتى نرى الله جهره - انتكح -

گتے ہیں کہ جب بنی اسرائیل نے گوسالہ کی پرستش سے
اس طرح توبہ کی کہ اپنے نفوس کو قتل کیا تو حکم آئی ہوا کہ
وہ اپنی قوم کے کچھ لوگوں کو (کوہ طور) پر لائیں تاکہ وہ
پیش خدا گوسالہ پرستی کی معذرت کریں۔ پس حضرت موسیٰ
نے ستر آدمیوں کا انتخاب کیا جب وہ طور پر آئے تو کہنے
کہ ہم تو آپ پر اس وقت تک ایمان نہ لائیں گے جب تک ہم
خدا نہ عالم کو ظاہر بظاہر نہ دیکھ لیں۔

اس مقام سے صاف صاف معلوم ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے روایت کا سوال کیا تھا اور کہا
تھا کہ لن لو من لك حتى نرى الله جهره وہ مومن بھی تھے اور وقت سوال موجود بھی تھے اور
یہ وہی ستر آدمی تھے جنکو حضرت موسیٰ علیہ السلام منتخب کر کے میقات پر وردگار کے لیے لائے تھے
امام صاحب نے تفسیر میں صرف وہی قول ذکر فرمایا ہے ہیں اور دونوں سے صراحت مذکور ہوا
امور کا پتہ چلتا ہے لیکن سخت تعجب اور افسوس کا مقام ہے کہ فخر الدین رازی جو عالم جلیل القدر
بلکہ امام و مقتدی ہیں وہ تفسیر کبیر میں تو طالبان روایت کا مومن ہونا بھی تسلیم کرتے ہیں اور وقت
سوال موجود ہونا بھی لیکن نہایت العقول میں اعتراض کرتے ہیں اور انکے مومن ہونے کو بھی تسلیم
نہیں کرتے اور وقت سوال انکے موجود ہونے کا بھی انکار ہے جس سے ہر عاقل انکی دہشت
اور انصاف کا پتہ چلا سکتا ہے کہ کس حد پر ہے اور سمجھ سکتا ہے کہ انکی غرض جدال۔ ہٹ ہڑی
اور لوگوں کو دھوکہ دینا ہے۔ لغو ذ باللہ من ذلك۔ اور علامہ تفتازانی وغیرہ نے جو اس
اعتراض کا تذکرہ کیا ہے تو وہ یا تو اس (تفسیر کبیر) کے کلام پر مطلع نہ ہونگے یا دیدہ و دانستہ امام صاحب
کی متابعت کر کے انہوں نے بھی لوگوں کو دھوکہ دینے کا قصد کیا ہے۔

اور اس امر کی کہ وہی منتخب شدہ ستر آدمی جو میقات پر وردگار کے لیے لائے گئے تھے سوال کرتے
بھی تھے اور مومن بھی تھے فاضل رومی کے کلام سے (جواب سنت کے اکابر علماء میں معذرتیں بھی

تصدیق ہوتی ہے جسکو جناب قاضی نور اللہ شستری علیہ الرحمہ نے حاشیہ بیضاوی میں نقل فرمایا کہ محشی رومی نے امام رازی کا کلام نقل کرنے کے بعد کہا ہے۔

اقول ليعلم من هذا ضعف ما قال
التفتازانی فی شرح المقاصد ان السناد
القائلین لن لومن لك حتى نرى الله
بحرۃ لم یكونوا مومنین ولا حاضرین
عند سوال الرویۃ لیسمعوا جواب
الله تعالیٰ وانما الحاضرون
هم السبعون المختارون
ولا يتصور منهم عدم تصدیق
موسى فی الاخبار بامتناع الرویۃ
انتھ کلامہ۔

میں کہتا ہوں کہ (امام فخر الدین کے) اس کلام سے جسکو
اونہوں نے تفسیر کبیر میں وارد کیا ہے (علامہ تفتازانی کے
اوس قول کا ضعف معلوم ہوتا ہے جسکو اونہوں نے
شرح مقاصد میں ذکر کیا ہے کہ (رویت کا سوال کرنا بے
جہل لومن لك حتى نرى الله بحرۃ کے قائل تھے
مومن نہ تھے اور نہ سوال رویت کے وقت حاضر تھے تاکہ
وہ خداوند عالم کا جواب سنتے اور حاضر شخص وہی شراذمی تھی
جسکو حضرت موسیٰ نے منتخب کیا تھا اور اوسے اس امر کا
خیال نہیں ہو سکتا کہ اونہوں نے امتناع رویت کی خبر
دینے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تصدیق نہ کی ہو۔

فاضل رومی کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ اونہوں نے اس مطلب کو شرح مقاصد ہی میں بیان کیا
ہو گا جیسا کہ اون کے کلام سے پتہ چلتا ہے۔

اور ابوسعود کی تفسیر سے معلوم ہوتا ہے کہ جن شراذمیوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام میقات پر رد گا
کے لیے لائے تھے اونہیں کو رویت انہی کی طمع ہوتی تھی اور رویت کا سوال کیا تھا چنانچہ وہ لکھتے ہیں

روى النضر لما ند مواعلى ما فعلوا
وقالوا لن لم يرحمنا ربنا ولا يغفر لنا
لنكون من الخاسرين امر الله
عليه السلام ان يجمع سبعين رجلا
ويخضرمهم الطور ليطهروا ن غيرة

مروی ہو کہ جب حضرت موسیٰ کی قوم کی لوگوں اپنی کثرت پر نادم
ہو تو کہنے لگے کہ اگر ہمارے پروردگار ہم پر رحم نہ فرمائے گا اور ہمارے گناہوں کو
تو ہم گماتے اور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہونگے۔ خداوند عالم
حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ وہ شراذمیوں کو جمع کریں اور انکو
طور پر آگ لگا دیں اور ان کو (قوم موسیٰ کے منتخب شدہ لوگ) اس

تلك التوبة فلما خرجوا الى الطور
 وقع عليه عمود من الغمام ولغشاه
 كلمة فكلّم الله موسى يا موسى ونيهاه
 وكان كلما كلمه تعالى اوقع على
 جبهته نوراً ساطعاً لا يستطيع احد
 من السبعين النظر اليه وسمعوا
 كلامه تعالى مع موسى عليه السلام
 افعل ولا تفعل فعند ذلك طمعوا
 في الروية فقالوا ما قالوا -
 [کھا سوکھا -

وجہ دوم۔ یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رویت کا سوال اپنے ہی نفس کے لیے پیش کیا تھا
 اور قوم کے لیے پیش نہ کیا تھا۔ اگرچہ حضرت موسیٰؑ کو رویت باری تعالیٰ کا محال ہونا عقل سے معلوم
 تھا اور سوال مذکور سے مقصود یہ تھا کہ عقلی دلیل کی نقلی دلیل سے بھی تاکید ہو جائے اور رویت واجب
 تعالیٰ کے محال ہونے کا علم زائد قوی ہو جائے۔ اس لیے کہ جب کسی مطلب کی دلیلین متعدد ہوتی ہیں تو
 قوت علم زائد ہو جاتی ہے اگرچہ وہ (دلیلین) ایک ہی جنس کی ہوں۔ اور یہی وجہ ہے کہ حق تعالیٰ نے
 اپنے وجود پر اولہ کثیرہ کو بیان فرمایا ہے۔ پس اگر کسی مطلب پر عقلی اور نقلی دونوں قسموں کی دلیلین دائر
 کی جائیں گی تو اس کا قوت علم کے زائد ہونے میں مفید ہونا کسی طرح ہی قابل انکار نہ ہوگا۔ یہی وجہ ہے
 کہ جمہور اہل نظر بھی ایک ہی مطلب پر بہت سی عقلی نقلی دلیلین ارد کرتے ہیں۔ اور قول حضرت برہم علیہ السلام
 رب ارنی کیف تجی للموتی قال اولم اری میرے پروردگار مجھ کو کساوی کہ تو مردوں کو کیونکر زندہ کیا کرتا ہے۔ فرمایا
 لوھن قال بلی ولكن لیطعن قلبی۔ پس فرمایا کیا کوئی یقین نہیں۔ عرض کی ضرر ہی و لکن اس لیے کہ میرا قلب مطمئن ہو جائے
 بھی ایسی پڑنی ہی پڑی کہ حضرت برہم علیہ السلام کو حق تعالیٰ کامرؤن کے زندہ کرنے پر قادر ہونا معلوم تھا
 مگر باوجود اس کے حضرت نے فریاد کیا کہ کیوں حق تعالیٰ نے میرے مردوں کو زندہ کرنے کی کیفیت کے مشاہدہ کا سوال کیا۔

اور امام فخر الدین رازی نے اس تقریر پر دو اعتراض کیے ہیں۔

پہلا اعتراض۔ یہ کہ علوم کا قوت و ضعف میں مختلف ہونا محال ہے اس لیے کہ علم سر و عقائد مراد ہے جو عقیدہ کو مطابقت اور اس کا متغیر ہونا محال ہے جبکہ ضرورت یا نظریہ صواب ہو اور عقائد کا مطابق عقیدہ ہونا ایسی چیز ہے کہ وہ میں تفاوت نہیں ہو سکتا۔ اس طرح تغیر کا محال ہونا بھی ایسی چیز ہے جس میں تفاوت نہیں ہو سکتا۔ اس طرح شری کا بصورت معلوم ہونا بھی چیز ہے جس میں تفاوت نہیں ہو سکتا پس جبکہ ان قیود میں جن کا جو علم علم ہو جاتا ہے تفاوت نہیں ہو سکتا تو ثابت ہوا کہ علوم کا قوت و ضعف میں متفاوت ہونا بھی محال ہے اور اس تقریر پر یہ کہنا صحیح نہ ہوگا کہ حضرت موسیٰ کا اس سوال پر یہ مطلب کہ اوکو علم میں مزید قوت حاصل ہو جائے لیکن واجب تھا کہ یہ قول حسین حضرت ابراہیم سے حکایت کی گئی ہے لیکن یہ طعن قلبی پس اس میں تاویل کرنا ضروری ہے اس لیے کہ طالب طمانینت کو لازم ہے کہ اوکو لی طمانینت حاصل نہ ہو اور جس کے لیے طمانینت حاصل نہ ہوگی تو اوکو علم ہی حاصل نہ ہوگا اس لیے کہ علم کا بدون طمانینت جرم ہونا بالالتفاق محال ہے اور جبکہ اوکو تاویل واجب ہوئی تو اوکو ساتھ استدلال کرنا ساقط ہو گیا اور امام رازی کا یہ اعتراض کئی وجوہوں سے مردود ہے۔

(۱) علم و یقین کو یہ مرتب کثیر ہیں جن میں ان کے درجہ جلا و یدہیات کا ہی اور آخری درجہ اخفای نظریات کا۔

اور اس میں باعتبار جلا و خفا و درجات مختلفہ کا موجود ہونا قابل انکار نہیں ہے۔

(۲) علم کے درجات میں محض قوت و ضعف کی وجہ سے تفاوت ہوتا ہے اور جن قیود کو کہ امام رازی نے حصول علم کے لیے ذکر کیا وہ باعتبار قوت و ضعف کے وہی درجات متفاوتہ مشتمل ہیں پس علم کے افراد میں اگرچہ حتمال فیض کا موجود نہ ہونا مشترک ہوتا ہے لیکن جو اس کو ہی اوکو اعتبار قوت و ضعف مختلف ہے وہیں امام رازی نے نفی تفاوت کے لیے جو چیزیں ذکر کی ہیں وہ اقبیل مصادیق ہیں۔

(۳) اگر علم کا متفاوت ہونا فرض نہ کیا جائے گا تو آحاد امت کے ایمان کا ایمان انبیاء علیہم السلام کی مساوی ہونا لازم آئے گا جس کا باطل ہونا اجماعی ہے۔

(۴) اگر افراد یقین میں تفاوت نہ ہوتا تو جناب امیر المؤمنین علیہ السلام کا یہ ارشاد لو کشف الفطاء عما ازدت یقیناً صحیح نہ ہوتا لیکن حضرت کو ارشاد کا صحیح نہ ہونا باطل ہے لہذا علم و یقین کا قابل تفاوت ہونا بھی باطل ہوگا۔

اسی طرح آیہ شریفہ و اذ انزلنا علیہم آیاتہ زاد قہم ایماناً بھی علم کے متفاوت ہونے پر شاہد ہے۔

(۵) بعض علوم کا بعض شہادت سے زائل ہو جانا اور بعض آخر کا زائل نہ ہونا اور دونوں مرتبوں میں

درجات مختلفہ کا موجود ہونا عقلا کے نزدیک مسلم ہے۔

(۶) علامہ تفتازانی کی شرح مقاصد سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایمان کا زائد ناقص ہونا اشاعرہ و معتزلہ اور امام شافعی اور بہت سے علماء کا مذہب ہے۔ اور خود علامہ مذکور نے بھی اسی مذہب کے اختیار کیا ہے اور اوپر قول حضرت ابراہیم علیہ السلام و لکن لیطمئن قلبی وغیرہ کے ساتھ استدلال کیا ہے۔ اور صاحب موقف نے بھی اسی مضمون کی تصریح فرمائی ہے۔

وجہ سوم۔ یہ کہ اگر یہ بھی تسلیم کر لیا جائے کہ حضرت موسیٰ نے روایت باری تعالیٰ کا جو سوال کیا تھا وہ اس امر کے متنافی ہے کہ حضرت کو اس (روایت) کے محال ہونیکا علم حاصل ہو۔ لکن کیونکہ نہیں جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کو اس (روایت) کا محال ہونا معلوم نہ ہو کیونکہ ہمارے نزدیک حق تعالیٰ کی مقدس ذات اور اس کے صفات کی معرفت اس لیے واجب ہے کہ اس کے ذریعہ سے حق تعالیٰ کی عدالت و حکمت کا علم حاصل ہو جائے اور یہ کہ وہ کسی قبیح فعل کو صادر نہیں کرتا اور ظاہر ہے کہ یہ مطلب اس امر پر موقوف نہیں ہے کہ روایت واجب تعالیٰ کے محال ہونیکا علم ہی حاصل ہو اور اس صورت میں عقل کے نزدیک جائز ہو گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اس مطلب کا حاصل کرنا واجب نہ ہو۔ اور اشاعرہ کے مذہب کی بنا پر حق تعالیٰ کی ذات و صفات کی معرفت نقلی ہے پس ممکن ہے کہ حضرت موسیٰ کی شریعت میں اس امر کی معرفت کہ حق تعالیٰ کی روایت محال ہے واجب نہ ہو اس صورت میں جائز ہو گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو روایت باری تعالیٰ محال ہونے کا علم حاصل نہ ہو۔ اور اس تقریر پر صاحب موقف وغیرہ سے یہ اعتراض منقول ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایسے برگزیدہ نبی کے جاہل ہونیکا التزام کرنا اور یہ کہ ان کو حق تعالیٰ کے صفات ثبوتیہ اور سلبیہ کا علم نہ تھا اور آحاد معتزلہ اور ان لوگوں کے لیے جنہوں نے علم کلام کی بعض مسائل کو محال کیا ہے عالم فرض کرنا اور یہ کہ ان کو حق تعالیٰ کے جملہ صفات کی معرفت حاصل تھی ایسی بدعت شیعہ ہے جس کا کوئی عاقل مرتکب نہیں ہو سکتا۔

اور یہ اعتراض ضعیف ہے اس لیے کہ اسی قسم کا التزام اشاعرہ پر بھی عائد ہوتا ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ

حق تعالیٰ سے یہ انکار شدید اسی لیے صادر ہوا ہے کہ حضرت موسیٰؑ نے اس کی رویت کا دنیا میں سوال کیا تھا اور یہ کہ انکو واجب تعالیٰ کی رویت بطریق مقابلہ و جہت حاصل ہو جائے حالانکہ حق تعالیٰ کی رویت دنیا میں اور وہ بھی بطریق مقابلہ و جہت متمنع ہے البتہ حق تعالیٰ کی رویت آخرت میں بدن جہت و مقابلہ جائز ہے۔ اور شاعرہ کے اس کلام سے لازم آتا ہے کہ حضرت موسیٰؑ علیہ السلام ایسے نبی برگزیدہ جاہل ہوں اور انکو حق تعالیٰ کے صفات ثبوتیہ و سلبیہ کا علم حاصل نہ ہو اور اعداد شاعرہ اور وہ لوگ جنہوں نے علم کلام کے بعض مسائل کی معرفت حاصل کی ہو عالم ہوں اور حق تعالیٰ کے صفات ثبوتیہ و سلبیہ کو جانتے ہوں البتہ ایسا عقیدہ بدعت شیعہ اور طریقہ نامرضیہ ہو سکتا ہے جسکو کوئی عاقل اختیار نہیں کر سکتا۔ پس شاعرہ کی طرف سے اس تقریر کا جو جواب تجویز کیا جائے گا وہی جواب مقررہ کی طرف سے ہی تجویز کیا جائیگا۔

وجہ چہارم۔ یہ کہ اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ معرفت مذکورہ حضرت موسیٰؑ پر واجب نہیں لیکن اس (معرفت مذکورہ) کا حضرت موسیٰؑ کے لیے حاصل ہونا اصول شاعرہ کی بنا پر لازم نہیں ہے اس لیے کہ جمہور شاعرہ نے معصیت مغیرہ کو ازراہ سہو و نسیان اور خصوصاً امام الحرمینؑ نے دیدہ و دانستہ ہی انبیاء علیہم السلام پر تجویز کیا ہے۔ اس تقدیر پر ممکن ہو گا کہ حضرت موسیٰؑ کے لیے معرفت مذکورہ کا حاصل نہ کرنا معصیت مغیرہ میں داخل ہو جسکے وہ ازراہ سہو و نسیان یا دیدہ و دانستہ مرتکب ہوئے ہوں اور اس احتمال کا قرینہ خود حضرت موسیٰؑ کا یہ قول قرار دیا جاسکتا ہے تبت الیک وانا اول المومنین۔ پس تاوقتیکہ یہ احتمال برطرف نہ ہو گا اور وقت تک دلیل مذکورہ مستقیم نہ ہوگی۔

دوسری دلیل کہ واجب تعالیٰ نے آیہ شریفہ فان استقر مکانہ فسوف ترائی میں اپنی حیویت کو استقر ارجل پر معلق کیا ہے اور استقر ارجل امر ممکن ہے اور جو چیز کہ ممکن پر معلق ہوتی ہے اسکا ممکن ہونا بھی ضروری ہے لہذا واجب تعالیٰ کی رویت بھی ممکن ہوگی۔

اور یہ دلیل بھی بالکل ضعیف ہے۔ اس لیے کہ استقر ارجل اگرچہ باعتبار ذات ممکن ہے لیکن دیگر امور کی وجہ سے متمنع ہے اور خود رویت واجب تعالیٰ ہی اس لیے متمنع ہے کہ وہ جسم یا جسمانی اور صاحب جہت

اشاعرہ کی دوسری دلیل

اور مکانی ہونے کو مستلزم ہے پس استقرار جیل اور رویت باری تعالیٰ دونوں متنع بالغیر قرار پائیں گے۔ اور اس صوت میں ایک کا دوسرے پر معلق کرنا جائز ہوگا بلکہ متنع بالذات کا متنع بالغیر پر معلق کرنا بھی صحیح ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ حکماء کے نزدیک عقل اول کا معدوم ہونا واجب تعالیٰ کے معدوم ہونے کو مستلزم ہے اور استقرار جیل کے متنع بالغیر ہونے کی کئی امروں کے ساتھ شرح ہو سکتی ہے۔

(۱) یہ کہ حق تعالیٰ نے حضرت موسیٰؑ کے جواب میں فرمایا ہے لن ترائی جسکے معنی ہیں کہ تم مجھ کو ہرگز نہیں دیکھو گے۔ اور ہمیں شک نہیں ہے کہ کلام واجب تعالیٰ کا دروغ ہونا بالاتفاق عقلا محال ہے لہذا اس قول کے بعد وہ (استقرار جیل) متنع ہوگا۔ اگر اس مقام پر یہ کہا جائے کہ کلمہ لن کا تائید کرنا مستعمل ہونا مسلم نہیں ہے لہذا اس کلام سے رویت آخریہ کا متنع ہونا ثابت نہ ہوگا۔ تو اس کا جواب یہ دیا جائیگا کہ حضرت موسیٰؑ نے جس رویت کا سوال کیا تھا اور حق تعالیٰ نے اس کو استقرار جیل پر معلق فرمایا تھا وہ رویت نبویہ تھی۔ لہذا اگر شاعرہ کی دلیل مذکور کا تمام ہونا فرض کیا جائے تو اس سے رویت نبویہ ہی کا امکان ثابت ہوگا اور ہم کو اسی رویت کے محال ہونے کا ثابت کرنا مقصود ہے جس کا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا تھا۔

(۲) یہ کہ حق تعالیٰ کو پہلے سے پہاڑ کا وقت تجلی پارہ پارہ ہو جانا معلوم تھا اور چونکہ علم خدا کا مخالف واقع ہونا محال ہے لہذا پہاڑ کا وقت تجلی مستقر رہنا محال ہوگا۔

(۳) یہ کہ حق تعالیٰ نے پہاڑ کو وقت تجلی پارہ پارہ کرنے کا ارادہ کیا تھا اور چونکہ کسی مقدر کا ارادہ کے موافق صادر نہ ہونا محال ہے لہذا پہاڑ کا پارہ پارہ نہ ہونا محال ہوگا۔ اور استقرار جیل کا متنع بالغیر ہونا ثابت ہوگا۔

تشریح۔ شاعرہ نے محض اسی دعوے پر اکتفا نہیں کیا کہ رویت واجب تعالیٰ ممکن ہے بلکہ اوپر ترقی یہ کہ بعض آیات متشابہ کی وجہ سے وقوع رویت کے بھی قائل ہو گئے اور اوپر اولہ قائم کیے۔ حالانکہ وہ (وقوع رویت) بہت سی عقلی و نقلی دلیلوں کے مخالف ہے۔ اس مقام پر ان کے نقلی ادلہ کا بیان کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے جنکی وجہ سے شاعرہ

وقع رویت کے قائل ہو گئے ہیں اور وہ کئی ہیں۔

پہلی دلیل۔ یہ کہ حق تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔

وجوه يومئذ ناظرة الى ربها { کچھ پہرے تو اس دن چمکتے ہوں گے اپنے پروردگار کی ناظرہ۔ } پارہ ۲۹ سورہ قیامہ { طرف دیکھتے ہوں گے۔ }

جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حق تعالیٰ کی رویت واقع ہوگی۔

امام فخر الدین رازی نہایت العقول میں وقوع رویت پر اس آیت سے اس طرح استدلال کرتے ہیں کہ لغت میں اگرچہ نظر کے کئی معنی ہیں مگر امت نے اس امر پر اتفاق کیا ہے کہ یہاں تین معنوں میں سے ایک معنی مراد ہیں۔ اول رویت۔ دوسرے انتظار۔ تیسرے حدقہ چشم کو اس چیز کی طرف حرکت دینا جس کو دیکھنا چاہتا ہے۔ آخر کے دونوں معنی تو باطل ہیں لہذا ضرور ہوا کہ اس مقام پر پہلے معنی (رویت) مراد لیے جائیں۔ اور یہی مطلوب ہے۔

ہمارا یہ کہنا کہ امت نے اس پر اتفاق کیا ہے کہ نظر کے تین معنوں میں سے ایک معنی یہاں مراد ہیں سلیبی کہ جو لوگ رویت کو ثابت کرتے ہیں وہ تو اس مقام پر نظر سے رویت ہی کو مراد لیتے ہیں۔ اور جو (رویت کی) نفی کرتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نظر سے حدقہ چشم کو مرنی کی طرف حرکت دینا مراد ہے۔ مگر یہ معنی خداوند عالم کے بارہ میں صحیح نہیں ہیں اس لیے وہ معنی مراد لینے چاہتے ہیں جو اس کے بارہ میں صحیح ہو سکتے ہوں۔ لہذا اس معنی کی بنا پر یہ مراد ہوگی کہ وہ اپنے پروردگار کے ثواب کی طرف ناظر ہونگے۔ اور یہی نظر سے انتظار مراد لیتے ہیں۔ اور امت میں کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہے جو اس آیت میں ان تینوں معنوں کے علاوہ کوئی اور معنی مراد لیتا ہو۔

اور ہمارا یہ کہنا کہ نظر سے انتظار مراد نہیں ہو سکتا اسکی کئی وجہیں ہیں۔

(۱) جب نظر کا لفظ الی سے متصل ہو تو لغت میں اس کے معنی انتظار کے نہیں آتے۔

(۲) یہ کہ انتظار شے متجدد کا ہوتا ہے اور یہ خداوند عالم کے بارہ میں محال ہے۔

(۳) یہ کہ آیت ترغیب کے مقام پر ہے اور انتظار غم کو شامل ہوتا ہے اور اس میں اس امر کی

صلاحیت نہیں ہوتی کہ اس میں رغبت کی جائے۔

اور ہمارا یہ کہنا کہ نظر سے حلقہ چشم کو گردش دینا مراد نہیں ہو سکتا اسکی وجہ یہ ہے کہ اس معنی کی بنا پر جبکہ طرف نظر کی جائے وجہت میں ہو۔ اور اس مقام پر خدا کی طرف نظر کرنے میں کلام ہے اور وہ کسی جہت میں نہیں ہے پس ان دونوں قسموں کا باطل ہونا ثابت ہو گیا اور لازم ہوا کہ اس آیت میں نظر سے رویت ہی مراد ہو جو مطلوب ہے اور یہ دلیل کئی وجہوں سے ضعیف ہے۔

پہلی وجہ۔ یہ کہ اگر اس آیت میں نظر سے رویت مراد ہوگی تو خداوند عالم کے کلام میں کذب و دروغ لازم آئیگا۔ اور اس مطلب کی فی الجملہ توضیح یہ ہے کہ جس چیز کو منحرف ہونا چاہیے اسکو مقدم کرنے سے کلام میں حصر ہو جایا کرتا ہے پس کلام خداوند عالم الی رجبنا ناظرہ کے یہ معنی ہونگے کہ بالخصوص اس پروردگار ہی کی طرف ناظر ہوں اور دوسری کی طرف ناظر نہ ہوں۔ کیا تم نے خدا کے اس قول کو نہیں دیکھا۔

الی ربك یومئذ المستقر۔ پ ۱۹ سورہ قیامہ کہ اوس دن تو قرآن ہی کی جگہ تمہاری پروردگار ہی کے حضور میں ہے۔

الی ربك یومئذ المساق۔ ۲۰ کے تیرے پروردگار کی طرف جانے کا وہی دن ہے۔

الا الی اللہ تصیر الامور۔ پ ۲۱ سورہ شوریٰ کہ آگاہ ہو کہ تمام امور کی بازگشت اللہ ہی کی طرف ہے۔

والیہ ترجعون۔ پ ۲۲ سورہ یس کے تم سب کی بازگشت اوس ہی کی طرف ہوگی۔

اس مقام پر تقدیم نے اختصاص کے معنوں پر کیونکہ ولالت کی حالانکہ وہ استعدا شیاء کی طرف نظر کریں گے جنکا حصر نہیں ہو سکتا اسلیے کہ حشر کے دن جماعہ خلاق کا اجتماع ہوگا ایسی صورت میں اہل حشر کا محض خداوند عالم کی طرف نظر کرنا اور باقی حاضرین کی طرف نظر نہ کرنا معقول نہیں ہو سکتا۔ اور قاضی بیضاوی نے جو اس آیت شریفہ کی تاویل میں فرمایا ہے کہ یومئذ میں یوم کے بعض اوقات مراد ہیں جن میں یومنین کی یحوق تعالیٰ کی طرف نظر کرنا مطلوب ہوگا۔ اور کمال استغراق کی وجہ سے غیر خدا کی طرف نظر نہ کریں گے وہ خلافت ظاہر اور خالی از تکلف نہیں ہے۔ اسکے علاوہ یہ ہے کہ اگر یومئذ میں یوم سے فقط بعض اوقات مراد لیے جائیں گے تو لازم آئیگا کہ نضرۃ نعیم (نعمت کی تازگی) بھی جو آیت شریفہ تعرف فی وجوہہم نضرۃ النعیم۔ پ ۲۳ سورہ تہٰت کے اومکے چہرہ نسیم ناز و نعم کی تازگی پہچان لو گے۔

میں مذکور ہے بعض اوقات یوم کے ساتھ مخصوص ہو اور اس تقدیر پر ضرور ہوگا کہ قول باری تعالیٰ۔

وَوَجَّهَ لَوْمَعِنَ بَاسِرَةً تَطْنُ أَنْ يَفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةً۔ ۲۹ سورہ قیامہ

ہونگے کہ مکر توڑنے والی مصیبت ہم پر پڑے گی۔

میں ہی یوم کے بعض اوقات ہی مراد لیے جائیں سلیقہ کہ مقتضای تقابل ہی حالانکہ اسکا باطل ہونا متفق علیہ
دوسری وجہ۔ یہ کہ آیہ شریفہ میں نظر سے رویت کا مراد ہونا جائز نہیں جیسا کہ عنقریب ظاہر ہوگا۔
اور قبل ازین مذکور ہو چکا ہے کہ رویت واجب تعالیٰ بدلیل عقل و نقل محال ہے۔

تیسری وجہ۔ یہ کہ اگر آیہ شریفہ میں نظر سے رویت مراد ہوگی تو آیہ شریفہ کے اول و آخر میں مقابلہ
باقی نہ رہیگا۔ اس لیے کہ اگر اول آیت میں رویت مراد ہوگی تو آخر آیت میں اوسی (رویت) کی نفی مذکور
ہوتی اور حق تعالیٰ و وجہ لومعین بآسرة غیر ناظرۃ الی رہا ارشاد فرماتا۔ حالانکہ حق تعالیٰ
نے ایسا نہیں فرمایا بلکہ یظن ان یفعل بها فاقرة ارشاد فرمایا حسین حق تعالیٰ نے کفار کے
خوف زدہ ہونیکو بیان فرمایا ہے اور رویت سے ان کے ممنوع ہونیکو کا ذکر نہیں فرمایا۔ اس صحت میں
مراعات تشاکل اسی امر کو مقتضی ہے کہ جس طرح کفار کے لیے خوف عذاب کو ذکر فرمایا ہے اوسی طرح
مومنین کے لیے انتظار ثواب کو ذکر فرمائیے اور صفت تشاکل کی مراعات اگرچہ لازم نہیں ہے لیکن
کلام واجب تعالیٰ کا ایسے معنی پر محمول کرنا جس سے تشاکل بھی حاصل ہو اس سے کہیں بہتر ہے کہ وہ
ایسے معنی پر محمول کیا جائے جس سے یہ صفت ثبوت ہو جائے۔

چوتھی وجہ۔ یہ کہ یہ استدلال اس وقت درست ہو سکتا ہے جب یہ ثابت ہو جائے کہ لغت میں
لفظ نظر سے رویت ہی کے معنی مراد ہوتے ہیں پس جب تک یہ ثابت نہ ہوگا استدلال تمام نہ ہوگا
اور قدر مسلم اسی قدر ہے کہ نظر سے طلب ویت اور طلب ویت کے لیے حد و چشم کو گردش بنام مراد
ہوتا ہے اور یہ معنی ویت کے ساتھ بھی متفق ہو سکتا ہے اور بدین ویت ہی پس نظر ویت سے عاقل کی اور سپر کی امر لالت کی

۱۰ کیونکہ جن لوگوں کے چہرے اور اس ہونگے اونکی مصیبت دائمی باطل لانی ہوگی اس لیے کہ وہ کفار یا فاسق لوگ ہوں گے
پس ان کی مصیبت کا وہ بعض اوقات کے ساتھ مخصوص کرنا کسی طرح درست نہیں ہو سکتا ۱۲

(۱) خداوند عالم کا یہ قول ہے

وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ - پ سوره اعراف { اور تم ان کو دیکھتے ہو کہ وہ تمہاری طرف نظر کر رہے ہیں۔ حالانکہ وہ نہیں دیکھتے۔

جس میں عدم البصار کو حالت نظر میں ثابت کیا ہے اور جو امر کہ منقہ ہو تا ہے وہ مثبت کے علاوہ ہوتا ہے۔ لہذا وہ (نظر) البصار کے علاوہ ہو گی۔ اور امام رازی نے اس کے رد میں بیان کیا ہے کہ آیات کا ترجمہ اصنام (بت) ہیں اور جس طرح ان کی شان سے رویت اور عدم البصار نہیں ہے اسی طرح ان کی شان سے حد قہ چشم کی گردش بھی نہیں ہے۔ پس ضرور ہو کہ دونوں تقدیرون پر مجاز کا ارتکاب کیا جائے۔ اور امام رازی کی اس تقریر کے جواب میں کہہ سکتے ہیں کہ اگرچہ اصنام کے متعلق رویت اور نظر دونوں استعمال کرنا صحیح نہیں ہے مگر باوجود اسکے یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ ہم قول خدا۔

وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ { اور تم دیکھو کہ وہ تمہاری طرف نظر کر رہے ہیں حالانکہ وہ نہیں دیکھتے اور اپنے قول۔

وَتَرَاهُمْ يَرْوْنَاكَ وَيُبْصِرُونَكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ { تم ان کو دیکھتے ہو کہ وہ تم کو دیکھتے ہیں حالانکہ وہ نظر نہیں کرنے میں فرق پاتے ہیں باین معنی کہ اول شخص ہے اور دوم قبیح ہے۔ پس اگر رویت و نظر کے ایک ہی معنی ہوتے تو یہ فرق نہ ہو سکتا۔ اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آیت شریفہ و تَرَاهُمْ اذ میں متعلق رویت و حقیقت گردش چشم ہے اور رویت و البصار دونوں بالاتفاق امر معنوی ہیں۔ پس اگر لفظ نظر اس آیت شریفہ میں گردش چشم پر محمول کیا جائیگا تو لازم آئیگا کہ وہ (نظر) حقیقت متعلق رویت ہو۔

اور اگر نظر سے رویت مراد لیا جائیگی تو نظر کا متعلق رویت ہونا حقیقت ثابت نہ ہوگا اس لیے کہ وہ (رویت) حقیقت مرقی نہیں ہے۔ اسی طرح نظر کے عام اور رویت کے خاص ہونے پر یہ بھی

دلالت کرتا ہے کہ اہل زبان کے نزدیک نظر کا ثابت کرنا اور رویت کا نفی کرنا جائز ہے چنانچہ ہم کہہ سکتے ہیں نظر تو الی الہلال فلما دارا۔ { میں نے ہلال کی طرف نظر کی اور اس کو نہیں دیکھا۔

پس اگر رویت و نظر کے ایک ہی معنی ہوتے تو یہ قول صحیح نہ ہوتا۔ اسکے علاوہ یہ ہے کہ ہم جماعت کو

دیکھتے ہیں کہ وہ ہلال کی طرف نظر کرتی ہے حالانکہ ہم اوس (جماعت) کی رویت کو نہیں دیکھ سکتے اور ظاہر ہے کہ جس چیز کو ہم دیکھتے ہیں وہ اوس چیز کے ضرور مغائر ہے جس کو ہم نہیں دیکھتے۔ اسکے علاوہ یہ ہے کہ اہل زبان کے نزدیک یہ کہنا کہ صاڈلت النظر الی زید حتی رایتہ کہنا صحیح ہے پس اگر رویت و نظر کے ایک ہی معنی ہوتے تو قول مذکور صحیح نہ ہوتا اس لیے کہ کسی شے اور اوس (شے) کی غایت میں مغائرت ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ کہنا کہ۔

نظرت الی زید فلم ار وجہہ۔ کہ میں نے زید کی طرف نظر کی مگر اس کا چہرہ نہ دیکھا۔ یا کسی سے یہ کہت کہ۔

النظر الی زید حتی تری وجہہ۔ کہ تم زید کی طرف نظر کر دنا اس کے اوکے چہرہ کو دیکھ لو۔ حتماً صحیح ہے۔ پس اگر رویت و نظر کے ایک ہی معنی ہوتے تو ایسا کہنا صحیح نہ ہوتا۔ ان کے علاوہ یہ ہے کہ نظر کا اقسام کثیرہ کی طرف منقسم ہونا قابل انکار نہیں ہے جیسے نظر رضایا نظر غضب وغیرہ اسی لیے نابغہ و بیانی کے اس شعر میں بھی نظر کا نظر مرضی اور غیر مرضی کی طرف منقسم ہونا مذکور ہے

نظرت الیک بحاجة لم تقضها نظر المریض الی وجہ العود

اور رویت کا تقسیم کرنا صحیح نہیں ہے اس لیے کہ نفس ویت میں اختلاف نہیں ہوتا اور بعض شاعرہ فرجی بیان کیا ہے کہ شعر

نظرت الی من حسن الله وجهہ فیما نظرت کادت علی وامت تقضی

نظر بمعنی رویت ہے خالی از مناقشہ نہیں ہے اس لیے کہ اس شعر میں نظر سے حدقہ چشم کا گردش وینا اور اوس سے ویت محبوب کا قصد کرنا متحمل ہے اور ظاہر ہے کہ بعد نظر اگر رویت محبوب بھی حاصل ہو جائے تو محب کے نزدیک وہ تمام چیزوں میں زائد لذید ہوگی۔ اسکے علاوہ یہ ہے کہ لفظ نظر کا حدقہ چشم کی گردش میں سبیل حقیقت متحمل ہونا قابل انکار نہیں ہے جس کے بعض شواہد مذکور ہو چکے ہیں۔ اب اگر اوس کا معنی رویت میں بھی سبیل حقیقت متحمل ہو تا کہ ہم کیا جاتیگا تو اشتراک لفظی لازم آئیگا جس سے مجاز کا بہتر ہونا اپنے مقام پر ثابت ہو چکا ہے۔ اور اہل اصول کا یہ قول کہ الاصل فی الاستعمال حقیقتہ

لہ اور ہمارے طریق ایسی حاجت کے ساتھ نظر کی کہ اس کو نہیں کیا طرح کہ بیا انہی عبادت کے بنواؤ کی طرف نظر کرنا ہو ۱۱۲۵ غایہ ہر حال میں جتنی ہو

اوس مقام کے ساتھ مخصوص ہے جبکہ لفظ کے لیے کوئی معنی حقیقی معلوم نہ ہوں اور وہ (لفظ) کسی معنی میں استعمال کیا جائے۔ اب اگر لفظ نظر کا کسی مقام پر معنی رویت میں متعمل ہونا فرض کیا جائے گا تو اس کا بجا ہونا محل کلام نہ ہو گا و لا نزاع فیہ۔ اسکے علاوہ یہ ہے کہ اگر لفظ نظر کا معنی رویت میں پس حقیقت متعمل ہونا بھی تسلیم کر لیا جائے تو اس میں شبہ نہیں ہے کہ وہ (لفظ نظر) انتظار اور حدوتہ چشم کے گردش دینے میں بھی متعمل ہے پس آیہ شریفہ میں جس طرح کہ لفظ کا معنی رویت میں متعمل ہونا محتمل ہو گا اسی طرح معنی انتظار اور گردش چشم میں متعمل ہونے کا بھی احتمال ہے و اذا جاء الاحتمال البطل الاستدلال اور بعض شاعرہ کا یہ فرمانا کہ جب لفظ نظر سے معنی انتظار مراد لیے جاتے ہیں تو اس کے ساتھ کلمہ الی کا استعمال نہیں کیا جاتا صحیح نہیں ہے اس لیے کہ غلیل بن احمد سے منقول ہوا ہے کہ نظرت الی فلان کے معنی میں انتظار نہ۔ اور ابن عباس سے منقول ہوا ہے ان العرب یقولون انما النظر الی اللہ لشم الی فلان بلکہ لفظ نظر کا معنی انتظار میں کثرت استعمال ہو چکی اس مقام پر بعض شاعر کا و انکرنا قرین مصلحت ہے۔

(۱) کیت بن زید سدی ۵

و شعث ینظرون الی ہلال
کما انظر الظمأ عیا الغمامہ

(۲) جمیل ۵

انی الیک لما وعدت لناظر
نظر الفقیر الی الغنی المومر

(۳) حسان بن ثابت ۵

وجوہ ناظرات یوم بدر
الی الرحمن تنظرو الفلاحا

(۴) شاعر کہتا ہے ۵

ویوم بذی قار رأیت وجوہہم
الی الموت من وقع السیوف ناظر

(۵) شاعر کہتا ہے ۵

کل الاحیاء ینظرون سجالہ
نظر الحجیر الی طلوع ہلال

۵ جبکہ احتمال آتا ہے تو استدلال باطل ہو جاتا ہے ۱۲

اور امام رازی نے اس تقریر پر کئی اعتراض کیے ہیں۔

(۱) یہ کہ لفظ نظر جو حرف الی کے ساتھ مقرون ہوتا ہے اس کے حقیقی معنی آئینہ سے دیکھنے کے ہیں۔
اب اگر اس (نظر) کا معنی انتظار میں بھی حقیقی ہو نامرض کیا جائیگا تو اشتراک لفظی لازم آئیگا لہذا اس کا
معنی انتظار میں مجاز ہونا معین ہوا۔

اور یہ اعتراض ضعیف ہے۔ اس لیے کہ لفظ نظر کا معنی انتظار میں مستعمل ہونا اہل زبان کی شہادت سے ثابت
ہو چکا ہے لہذا اگر اس (لفظ نظر) کا معنی رویت میں حقیقی ہو نامرض کیا جائیگا تو قباحت اشتراک
لازم آئیگی۔ لہذا نظر کا معنی رویت میں حقیقی ہونا صحیح نہ ہوگا۔ اور اگر اس کا معنی رویت میں حقیقی ہو نامرض
تسلیم کر لیا جائے تو ثبوت اشتراک کا سبب یہی ہوگا کہ نظر کا معنی رویت میں حقیقی ہو نامرض تسلیم کر لیا گیا ہے
اور اس کا سبب یہ مرنہ ہوگا کہ لفظ نظر جبکہ کلمۃ الی کے ساتھ مقرون ہوتا ہے تو وہ معنی انتظار میں حقیقت
ہوتا ہے۔ اور اس مقام پر یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ لفظ نظر کا مشترک ہونا بالاتفاق ثابت ہے پس جو زکوٰۃ
اس (اشتراک) سے بعض افراد کو خارج کرنا چاہیں ان کے لیے کسی دلیل معقول کا بہم پہنچانا لازم ہوگا
(۲) یہ کہ جب و لفظوں کا ایک ہی فائدہ فرض کیا جائے تو جو حرف کہ اوں و دونوں میں ایک لفظ
کو ساتھ مقرون ہونے کی قابلیت کہتا ہے وہ دوسرے لفظ کے ساتھ مقرون ہونے کی قابلیت بھی ضرور
کہتا ہے جیسا کہ بحث امامت میں اس مقام پر ثابت کیا گیا ہے جہاں لفظ اولی کے ہم معنی مولیٰ
ہونے نہ ہونے سے بحث کی گئی ہے لکن لفظ نظر و انتظار میں یہ قاعدہ جاری نہیں ہوتا اس لیے کہ لفظ
نظر میں نظرت الیہ کہنا صحیح ہے اور لفظ انتظار میں انتظارت الیہ کہنا صحیح نہیں ہے۔
اسی طرح لفظ انتظار میں انتظارت کہنا صحیح ہے اور لفظ نظر میں نظرت کہنا صحیح نہیں ہے
لہذا لفظ نظر و انتظار کا باہم نباتن ہونا ثابت ہوگا۔

اور امام رازی نے بحث امامت میں بیان کیا ہے کہ وضع نے نقطہ اوں لفظ مفردہ کی وضع میں تصریح
کیا ہے جسکو معافی مفردہ کے لیے وضع کیا ہے لکن جبکہ بعض الفاظ میں بعض الفاظ منضم کی جاتی ہیں تو اس میں وضع
کی طرف سے کسی قسم کا تصرف نہیں ہوتا بلکہ بعض الفاظ کا بعض آخر کی طرف منضم ہونے کی صحت اور عدم

معیار عقلی ہوتا ہے مثلاً جبکہ انسان حیوان کہا جاتا ہے تو لفظ انسان سے حقیقت مخصوصہ کا مستقلاً
 ہونا اور لفظ حیوان سے دوسری حقیقت مخصوصہ کا مستقلاً ہونا اگرچہ وضع کے سبب سے ہوتا ہے مگر حیوان کا
 انسان کی طرف منسوب ہونا فقط عقل کے ذریعہ سے صحیح ہوتا ہے اور وضع کو ہمیں کسی قسم کا دخل نہیں ہوتا
 اور امام رازی کا یہ اعتراض بھی ضعیف ہے۔ اس لیے کہ بعض الفاظ کے ساتھ بعض الفاظ کے مقرون ہونیکا
 صحیح ہونا یا نہ ہونا عوارض الفاظ میں داخل ہے اور اسکا عوارض معانی میں شمار کرنا خطا ہے۔
 اس تقدیر پر ممکن ہوگا کہ لفظ انتظار کے عوارض میں ایسے امور داخل ہوں جو لفظ نظر کے عوارض میں جسکا
 ہم معنی انتظار ہونا مفروض ہے داخل نہ ہوں۔ اسی طرح یہ بھی ممکن ہوگا کہ لفظ نظر کے عوارض میں ایسی
 چیزیں داخل ہوں جو لفظ انتظار کے عوارض میں داخل نہ ہوں اس لیے کہ ان دونوں (نظر و انتظار) میں
 تغایر لفظی موجود ہے۔ اسکے علاوہ یہ ہے کہ امام رازی نے جو قاعدہ بیان کیا ہے وہ بہت سی الفاظ کے
 ساتھ منقوض ہے مثلاً لفظ دعا اور لفظ صلوة کے اگرچہ ایک ہی معنی ہیں مگر لفظ صلوة کے ساتھ
 حرف علی کا اور لفظ دعا کے ساتھ حرف لام کا استعمال کرنا ضروری ہے اور اگر دونوں لفظوں میں
 علی یا لام کا استعمال کیا جائیگا تو دونوں کا فائدہ ایک نہ رہے گا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے صلی علیہ او
 دعا لہ۔ اب اگر دعا علیہ اور صلی لہ یا صلی علیہ اور دعا علیہ یا صلی لہ و دعا لہ کہا جائیگا تو معنی مقصود باقی
 نہ رہیں گے۔ اس لیے کہ دعا علیہ کے معنی ہیں اس کے لیے بد دعا کی اور دعا لہ کے معنی ہیں اس کے لیے دعا خیر
 کی۔ اور صلی لہ کے معنی ہیں اس کے لیے نماز پڑھنی۔ اور صلی علیہ کے معنی ہیں اس کے لیے دعا خیر کی۔
 اسی طرح لفظ علم و معرفت کے مرادف (ہم معنی) ہونیکا جناب شیخ رضی علیہ الرحمہ نے تصریح فرمائی ہے۔
 حالانکہ لفظ علم کا دو مفعولوں کی طرف تعدیہ ہوتا ہے اور لفظ معرفت ایسا نہیں ہے۔ اسی طرح بصیر و نظر
 و رؤیت میں بھی اہل زبان تفرقہ کرتے ہیں اس لیے کہ وہ بصیرنی کہتے ہیں اور نظرنی یا راہنی نہیں کہتے
 اسی طرح نظر الیہ کہتے ہیں اور بصیر الیہ یا راہی الیہ نہیں کہتے۔ اسکے علاوہ یہ ہے کہ اگر امام رازی کا
 تقریر کا تمام ہونا فرض کیا جائے تو لازم آئیگا کہ جس طرح رائیہ کہنا صحیح ہے اسی طرح اس کے معنی میں
 نظر لہ کہنا بھی صحیح ہو حالانکہ اسکے باطل ہونیکا او نہوں نے اپنے اس کلام میں تصریح کی ہے۔ اسی طرح

امام رازی کے بیان کی بنا پر لازم آتا ہے کہ جس طرح انک عالم کہنا صحیح ہے اسی طرح ان انت عالم کہنا بھی صحیح ہو اسی طرح جس میں مقام پر کہ لفظ الا اور لفظ غیر کا ہم معنی ہونا تسلیم کیا گیا ہے وہاں پر وہ لفظوں کا استعمال کرنا جائز ہو۔ پس لازم آتا ہے کہ جس طرح جاء فی غیر زید صحیح ہے اسی طرح جاء فی الزید کہنا بھی صحیح ہو۔ اور جس طرح کہ عندی درہم غیر جید کہنا صحیح ہے اسی طرح عندی درہم الا جید کہنا بھی صحیح ہو حالانکہ مذکور بالا مثالوں میں کلمہ الا کے صحیح نہ ہونے کی صاحب مغنی فی تصریح کی ہے (سم) یہ کہ اشعار سے جو استدلال کیا گیا ہے وہ تمام نہیں ہے اس لیے کہ قول شاعر و شعث الخ من تشنہ اونٹوں کے نظر کرنے سے وہ نظر مراد ہے جس کے ساتھ طمع مقرون ہوتی ہے پس اس طرح اگر وہ لوگ بھی جو بلال کی طرف نظر کرتے ہیں اس سے وہی نظر مراد ہے جو مقرون طمع ہوتی ہے پس اس شعر میں جو تشبیہ واقع ہوئی ہے اس میں مقرون طمع ہونا جامع ہے اور نظر سے رویت بھی کے معنی مراد ہیں۔

اور امام رازی کا یہ کلام بھی حدود وجہ کا ضعیف اور مغالطہ پر مشتمل ہے اس لیے کہ وہ خود اس امر کا استرا کر چکے ہیں کہ نظر بمعنی رویت کا تعدیہ نہیں ہوتا۔ حالانکہ شعر مذکور میں لفظ نظر کا تعدیہ مقبضہ ہوا ہے اس تقدیر پر لفظ نظر سے معنی رویت کا مراد لینا کیونکر صحیح ہوگا۔ اسکے علاوہ یہ ہے کہ اگر شعر مذکور میں لفظ نظر سے معنی رویت مراد لیے جائیں گے تو لازم آتا ہے کہ کلام مذکور مطابق واقع نہ ہو اس لیے کہ تشنہ اونٹ بارش کی طرف اوس وقت نظر کرتے ہیں جب تک کہ پانی برسانہ ہو اسی صوت میں نظر سے رویت کا مراد لینا کیونکر صحیح ہوگا حالانکہ بارش کا پانی برسنے سے پہلے قابل رویت نہیں ہوتا پس ضرور ہوا کہ شعر مذکور میں لفظ نظر سے معنی رویت مراد لیے جائیں۔

اور امام رازی نے قول شاعرانی الیاء لما وعدت الخ کے متعلق بیان کیا ہے کہ فقیر اگرچہ شخص موسر (مالدار) کے عطیہ کا انتظار کرتا ہے مگر کہی ہو سکے اسی نظر سے دیکھتا ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ (فقیر) اسکے عطیہ کا امیدوار ہے۔ اس تقدیر پر ممکن ہوگا کہ شعر مذکور میں لفظ نظر سے رویت ہی معنی مراد ہوں پس نظر سے انتظار کے معنی کا مراد ہونا معین نہ ہوگا۔ اور امام رازی کا یہ کلام بھی حسالی از اشکال نہیں ہے اس لیے کہ شاعر نے اپنے قول نظر الفقیر الی الغنی الموسر میں فقیر کے نظر کرنے کا

قاعدہ کلیہ بیان کیا ہے جو اس وقت تک تمام نہیں ہو سکتا جب تک کہ نظر سے معنی انتظار مراد نہ لے جائیں
اس صوت میں اگر غنی کا کسی پر وہ کے اندر یا بہت دور ہونا بھی فرض کیا جائے گا تب بھی قاعدہ مذکورہ
صحیح رہے گا اس لیے کہ معنی انتظار میں اس (غنی) کا فقیر کے سامنے موجود ہونا لازم نہیں ہے اور کلام میں
کسی مجاز کے التزام کو نیکی بھی ضرورت نہ ہوگی اور اگر شعر مذکور میں لفظ نظر سے معنی رویت مراد لے جائینگے
تو وہ صوت مفروضہ میں صحیح نہ ہونگے۔ اور امام رازی نے قول شاعر کل لاجبۃ ینظرون الیہ کے
بارہ میں تحریر فرمایا ہے کہ شاعر نے اس شعر میں بھی نظر سے معنی رویت ہی کو مراد لیا ہے اور یہ کہ اس سے
رویت سجال کو رویت حج کے ساتھ تشبیہی ہے اور اون دونوں کے ساتھ انسان کا لذت پانا وجہ ہے
اور امام رازی کا یہ قول بھی خالی از اشکال نہیں ہے بلکہ اس کا ارجح بل مغالطہ ہونا واضح ہے اس لیے کہ جملہ
اجبہ کی رویت کا سجال ممدوح سے متعلق ہونا بمعنی ہے۔ اسکے علاوہ یہ ہے کہ شعر مذکور میں لفظ نظر کا
بنفسہ تعدیہ ہوا ہے جس کے صحیح نہ ہونے کی خود امام رازی نے اپنی عبارت سابقہ میں تصریح کی ہے۔
اس کے علاوہ یہ ہے کہ کسی شخص کی مدح میں یہ کہنا ممدوح نہیں ہے کہ جملہ اجباب اسکے عطیہ کو کہتے ہیں
بلکہ جملہ عقلاء کے نزدیک یہ کہنا اس کی مدح میں مقبول ہے کہ تمام اجباب اسکے جو دو العام کا انتظار
کرتے ہیں اسکے علاوہ یہ ہے کہ ہلال کا طلوع کرنا اعتباری امر ہے جس سے رویت کا متعلق ہونا غیر
ہی۔ اور رویت کا شخص طلوع سے تعلق ہوتا ہے۔ اور اگر لفظ نظر سے معنی انتظار مراد لے جائیں تو کسی قسم کی
خرابی پیش نہیں آتی۔ علاوہ بریں خود امام رازی کی بعض کتب سے منقول ہوا ہے کہ نظر بمعنی انتظار کو بنفسبہ
اور کبھی حرف الی کے ساتھ متعدی ہوتا ہے چنانچہ او کی عبارت منقولہ مع خلاصہ ترجمہ درج ذیل ہے۔
وتحقیق الکلام فیہ ان قولہم فی الانتظار
نظرتہ بغیر صلاۃ فانما ذلک فی الانتظار
لمحی الانسان بنفسہ فاما اذا کان منتظر
الوفدہ ومعونتہ فقد یقال فیہ نظرت
الیہ۔ انتظر۔
کما جاتا ہے۔

اور امام رازی نے قول حسان ۵ وجہ ناظرات یوم بدر الخ کی نسبت تحریر فرمایا ہے کہ بعض روایات نے اس بیت کو اس طرح نقل کیا ہے ۵ وجہ ناظرات یوم بکر۔ اور مراد اس سے یوم بکر ہی اور سکو یوم بکر ایسے کہا ہے کہ اوسمین جو لڑائی ہوئی تھی وہ بنی حنیفہ کے ساتھ واقع ہوئی تھی اور یہ لوگ (بنی حنیفہ) مسلمان کذاب کی قوم ہے جو بکر بن وائل کی نسل ہیں۔ پس یوم یامہ کو یوم بکر کے ساتھ اسی تعبیر کیا اور حمن سے مسلمان کذاب کو مراد لیا ہے ایسے کہ وہ لوگ اوسکو رحمان یامہ کہتے تھے۔

اور امام رازی کا یہ کلام بھی خدشہ سے خالی نہیں ہے ایسے کہ شعر مذکور (وجہ ناظرات الخ) حسان کا شعر ہے جسکا کوئی شخص بھی منکر نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض مخالفین نے مثل صاحب مواقف وغیرہ کے اس شعر میں تاویل کی ہے اور اسکا انکار نہیں کر سکے۔ لیکن اگر تسلیم کر لیا جائے کہ اس مقام پر کوئی اور شعر بھی ہے جس میں لفظ بدر کی جگہ لفظ بکر ہے تو ہمیں خرابی ہی کیا ہے عقل کے نزدیک ایسے دو شعرون کا موجود ہونا ممنوع نہیں خصوصاً جبکہ اکثر شعراء کے کلام میں توار وہی ہو جایا کرتا ہے۔ اگر اس مقام پر بھی توار و فرض کیا جائے تو کیا استحالہ ہے۔ اور اسکی کوئی وجہ معلوم نہیں ہوتی کہ محض اس بنا پر حسان کا شعر رد کر لیا جائے کہ ایک دوسرا شعر بھی ایسا ہی موجود ہے جس میں لفظ بدر کی جگہ لفظ بکر کے علاوہ ہمیں اور بھی تکلفات ہیں جسے آثار وضع ظاہر ہوتے ہیں۔

اور امام رازی نے قول شاعر ۵ ویوم بزی قار الخ کی نسبت تحریر کیا ہے کہ موت سے شجاع و بہا لوگ مرد ہیں کیونکہ انکو موت کے ساتھ تعبیر بھی کرتے ہیں جیسا کہ شاعر نے کہا ہے الی الموت الخ اور اگر اس مقام پر مجاز ہو نہ سکادعوے کیا جائے گا تو ہم تمام اون اشعار کو مجاز قرار دے دیں گے جن سے اس مقام پر آپ نے استدلال کیا ہے۔

اور امام رازی کا یہ کلام بھی مخدوش ہے کیونکہ قول شاعر (ویوم بزی قار رائت وجوہ صمد الی الموت من وقع السیوف نواظرا) کے یہی کوئی عاقل بھی مراد نہیں لے سکتا کہ اونکے چہرے تلواروں کے پڑنے کی وجہ سے بہادر و شجاعوں کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اور اس معنی میں کوئی لطف بھی نہیں اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو شخص لغت پر اطلاع رکھتا ہو وہ اس امر کو بخوبی جانتا ہے کہ موت کے حقیقی معنی شجاعت کے

اور امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں کہ یہ دو جہوں سے باطل ہے۔

پہلی وجہ۔ یہ کہ اگر لفظ نظر کا صیغہ الے کے ساتھ متعدی ہونا دونوں معنی (گردش حدقہ چشم و نظر) میں جنکاتنے ذکر کیا ہے حقیقت میں کا تو لفظ الے کی ہم معنی نعمت اور لیتو ہیں تو اشتراک لازم آئے گا جو خلاف اصل ہے اور یہ وجہ ضعیف ہے۔ اس لیے کہ اشتراک لفظی اگرچہ خلاف اصل ہے لیکن اس کا مراد نہ ہونا اور سی وقت دست اور تحسن ہو سکتا ہے جبکہ اوپر کوئی دلیل موجود نہ ہو لیکن ما نحن فیہ میں ایسا نہیں ہے۔ اس لیے کہ الے کا معنی نعمت میں مستعمل ہونا معلوم ہے۔ اور بہت سے ثقات کے اقوال اس امر پر دلالت کرتے ہیں کہ الے نعمت کے معنوں میں مستعمل ہے۔ اب اگر باوجود دلیل معتبر کے بھی کسی معنی سے محض بوجہ اشتراک لفظی اعراض کیا جائیگا تو اس کا مطلقاً انکار لازم ہو گا جس کا صحیح نہ ہونا معلوم ہے۔

دوسری وجہ۔ یہ کہ جمہور خاتہ باب حروف جارہ میں اس امر کو ذکر کرتے ہیں کہ بعض حروف جارہ تو ایسے ہیں جو اسم ہی آتے ہیں اور بعض ایسے ہیں جو اسم نہیں آتے۔ اور جو حروف کہ اسم نہیں آتے ان کی قسم میں صیغہ الے کا ذکر کرتے ہیں اور علامۃ زحشری مفصل میں بھی ایسا ہی کہہ رہے ہیں حالانکہ لغت میں شان عالی کہتے ہیں اور مذہب اعتزال میں غالی ہیں۔ اور اس سے ان کا نام اشتراک لفظی ہو جاتا ہے کیونکہ وہ اسی صوت میں تمام ہوتا ہے جب صیغہ الے کو اسم لیا جائے۔ اور ازہری نے جو الی کو الاء کا واحد قرار دیا ہے وہ الی تنوین کے ساتھ ہے اور اس سے تمکو کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا اس لیے کہ تمہاے مفید مطلب تو اسی وقت ہو سکتا ہے جب الاء کا مفرد الی بغیر تنوین کے آیا ہو۔ اور اس کو ازہری نے ذکر نہیں کیا۔ اور جو بہت کہ اعشے کی طرف منسوب کی ہے وہ بھی مطعون ہے اس لیے کہ وہ میں لغت کی غلطی اور خطا موجود ہے کیونکہ خان النعمۃ نہیں کہہ جاتا بلکہ کفر النعمۃ کہہ جاتا ہے۔ اور اعشے سے اس قسم کی غلطی نہیں ہو سکتی اور یہ وجہ بھی مخدوش ہے۔ اس لیے کہ الی جو حرف جر ہے اور بغیر تنوین کے آیا ہے اور اسم نہیں ہے وہ ہمارا مقصود نہیں ہے اور اسی کو علامۃ زحشری اور دیگر علماء عربیہ نے حروف صرفہ میں شمار کیا ہے۔ اور ہمارا جو مقصود ہے وہ الی ہے جو تنوین کے ساتھ آیا ہے اور اسم ہے اور اس کی علامۃ زحشری فریج بھی فرماتی ہے۔ اور اس کی تنوین اضافت کی وجہ سے ساقط ہو گئی ہے۔

اور امام رازی کا شعر غصے میں خطا کو تجویز کرنا بھی عدم تدبر پر مبنی ہے کیونکہ لایحون الی سے شاعر کا قصہ
 ہی کہ محدث کی شان سے نعمت میں خیانت کرنا نہیں ہے۔ اور شاعر کا مقصود نہیں ہے کہ وہ کفرانِ نعمت
 نہیں کرتا۔ اور اگر تھوڑی دیر کے لیے امام صاحب موصوف کا یہ کلام تسلیم کر لیا جائے تب بھی خطا
 ثابت نہیں ہو سکتی تاوقتیکہ ارباب لغت میں سے کسی معتد و موثق شخص کا اس احتمال کو خطا کہنا نقل
 نہ کیا جائے ورنہ بدون اس کے خطا کا قائل ہونا عین خطا ہے۔

اور امام رازی نے جس مقام پر نظر یعنی انتظار کے نامکن ہونے پر دلیل قائم کی ہے وہاں یہ کہتا ہے کہ انتظار
 شے متجدد کا ہوتا ہے اور خداوندِ عالم کے بارہ میں یہ محال ہے اور ان (امام رازی) کا یہ کہنا درست نہیں
 اس لیے کہ یہ احتمال بوقت لازم آتا ہے جب متعلق انتظار خداوندِ عالم ہو حالانکہ اس مقام پر ایسا نہیں ہے
 بلکہ انتظار کا متعلق نعماتِ آئینہ ہیں اور اس صورت میں نہ کوئی اشکال لازم آتا ہے نہ احتمال۔ بہر حال اگر
 آیت شریفہ وجوہ لومعدنا ضرة الی رہا ناظرہ میں الی کو الاء کا واحد لیا جائے تو آیت مبارکہ میں
 کسی چیز کے مقدر ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر الی کو حرف جر لیا جائے تو نعمت وغیرہ کے
 مقدر ماننے کی ضرورت ہوگی۔ اور جبکہ عقل و نقل مساعد ہوں تو کسی چیز کے مقدر ماننے میں کوئی خرابی
 نہیں ہے اور قرآن شریف میں اس کی نظیریں بکثرت موجود ہیں۔ چنانچہ بعض آیات بطور ثبوتی اس مقام پر آئی ہیں
 (۱) وجاء ربک اس آیت مبارکہ میں لفظ امر مقدر ہے یعنی جاء امر ربک۔

(۲) وانا ادعوکم الی الغفر الغفار اس آیت مبارکہ میں لفظ توحید مقدر ہے یعنی الی توحید الغفر الغفار

(۳) الذین یوذون اللہ۔ اس آیت مبارکہ میں اولیاء مقدر ہے یعنی یوذون اولیاء اللہ۔

جیسا کہ مجاہد حسن۔ سعید بن جبیر ضحاک سیمری ہر اور جناب امیر المؤمنین علیہ السلام سے بھی یہی منقول ہوا ہے
 اور امام رازی نے نہایت عقول میں بطور دفع و خل کے ان لوگوں کی طرف سے جو الی کو نعمت کے
 معنوں میں تجویز کرتے ہیں تحریف فرمایا ہے کہ بہت سے صحابہ و تابعین نے آیت مبارکہ کی اسی کسائیہ تفسیر کی ہے
 اور حضرت علی علیہ السلام سے منقول ہے۔

تنظرون فی الآخرة كما ينظرون الیه فی الدنيا کجس طرح دنیا میں اوستی نعمت احسان کا انتظار کرتے ہیں جیسا کہ

ينظرون ما ياتيهم من لعملة واحسان كآخرت بين اوسكى نعمت احسان كاجو نپرو وارد ہوگا انتظار كريں گے۔
اور سعيد بن جبیر سے منقول ہے کہ نافع ارزق نے ابن عباس سے سوال كيا تو انہوں نے كہا کہ۔
اهل الجنة ينظرون رحمتہ وكوامتہ اہل جنت خدا كى رحمت اور اوسكى كرامت كا انتظار كريں گے
لا يدركہ الا بصار۔ [كيونکہ البصار اوس (خدا) كا اورا ك نہیں كر سكتين۔

اور ابن عباس و مجاہد سے آيہ مبارکہ وجوہ لومعذ ناضرة الخ کے متعلق منقول ہے۔
حسنة مستبشرة ينتظر الثواب من ربه

اور اس مطلب كى تائيد ميں بطريق اماميہ بہت سى حديثين وارد ہوئى ميں منجملہ اونكے ايك وہ حديث ہے
جو حضرت امام رضا عليه السلام سے قول بارتىعائے وجوہ ناضرة الى ربه ناظرہ كى تفسير ميں
منقول ہوئى ہے۔ حضرت عليه السلام ارشاد فرماتے ميں۔

يعنى مشرقہ تنظر ثواب ربه۔ [وہ چہرے چمكتے ہونگے اور اپنے پروردگار كے ثواب كى نظر ہونگے

اور كتاب احتجاج ميں ايك حديث طويل جناب امير عليه السلام سے اوس شخص كے جواب ميں جس نے
حضرت سے اون آيات كے متعلق سوال كيا تھا جو اوس پر مشتبہ تھين۔ اس آيہ شريفہ كے متعلق منقول

ہو کہ يہ اوس مقام پر ہے کہ جب اولياء خدا حساب سے فارغ ہو کر ايك نہر كے پاس جسكو حيوان كہتے ميں
جائين گے اور اوس ميں غسل كريں گے اور اوس سے پانى پيئیں گے پس اونكے چہرے روشن ہو جائينگے
اور اوسے تمام كشافتہ ميں دور ہو جائين گي پھر اونكو جنت ميں داخل ہونے كا حكم ديا جائے گا۔

پھر اس مقام سے وہ اپنے رب كى طرف نظر كريں گے کہ وہ (رب) اونكو كيوں كر ثواب ديتا ہے۔

تا اينك حضرت نے ارشاد فرمايا کہ بعض لغات ميں ناظرہ كے معنى ميں منتظرہ كيا تم نے قول خدا
فناظرہ بمرجع المرسلون۔ [پس ميں منتظر ہوں کہ قاصد لوگ كيا جواب ليكر واپس آتے ميں۔

كو نہيں سنا کہ اوس كے معنى ميں منتظرہ بمرجع المرسلون۔

اور امام رازى كا يہ كہنا کہ آيہ مبارکہ مقام ترغيب ميں ہے اور انتظار غم كو شامل ہوتا الخ ضعیف ہے

۱۲ اس حديث كو جناب صدوق عليه الرحمہ نے حيوان اخبار الرضا ميں وارد كيا ہے

اس لیے کہ منتظر کو غم و الم اور سوقت ہوتا ہے جب اس کو منتظر کی حاجت ہو اور اس (منتظر) کے ملنے پر
و ثوق نہ ہو لکن اگر ایسا نہ ہو تو وہ مغموم نہ ہوگا۔ پس وہ شخص کہ جس کو یہ وثوق ہو کہ حج کو مجھے خلعت و العمام
ملے گا تو اس کو غم و الم نہ ہوگا بلکہ مسرت ہوگی۔ بعض اسخیا کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ وہ پہلے تو
وعدہ کر لیا کرتے تھے اور بعد میں اسے پورا کرتے تھے۔ اور کہتے تھے کہ ہم ایسا اس لیے کرتے ہیں
کہ لذت توقع اور لذت عطا دونوں جمع ہو جائیں۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ نعمت کا انتظار باعتبار
عرف و عادات انسان کے لیے موجب مسرت ہوتا ہے اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے
بنی اسرائیل کو جناب رسول خدا کی بشارت دی تھی جس کو حق تعالیٰ نے اس آیت شریفہ میں بیان فرمایا
وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ بْنُ مَرْيَمَ ابْنُ اسْرَئِيلَ ااور اے رسول اور سوقت کو یاد کرو جبکہ عیسیٰ بن مریم نے یہ کہا تھا
اِنِّیْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَیْکُمْ مَّصَدِّقًا کہ اے بنی اسرائیل میں تمہارے پاس خدا کا پیغامبر ہو کر
لَمَّا بَیِّنَیْ دِیْ مِنَ التَّوْرٰتِ و آیا ہوں اور جو آسمانی کتاب کہ مجھے پہلے نازل ہو چکی ہے
وَبَشِّرِ اِبْرٰسُوْلَیْآ قِیٰمِیْ من بعد اوسکی تصدیق کرتا ہوں جس کا نام توراۃ ہے اور ایسے رسول کے
اِسْمَہٗ اَحْمَد۔ مبعوث ہونے کی بشارت دیتا ہوں جو میرے بعد آئیں گے۔

٢٨ سورة الصف

اور اون کا نام جنت ہوگا۔

پس اگر بشارت دینا یا نعمت کا انتظار کرنا موجب غم و الم ہوتا تو لازم آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے اس قول سے بنی اسرائیل کو غم و الم میں مبتلا کیا ہو۔ اسکے علاوہ یہ ہے کہ اگر انتظار نعمت داخل غم و الم ہوتا تو حق تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کی اس بشارت کو بنی اسرائیل پر مقام امتنان میں کیونکر وارد کرتا۔ اسکے علاوہ یہ ہے کہ جو شخص جناب یوسفؑ کا قمیص حضرت یعقوبؑ کے پاس لیکر آیا تھا اس نے حضرت یعقوبؑ کو حیات جناب یوسفؑ کی بشارت دی تھی اور اس قمیص کو حضرت یعقوبؑ کے منہ پر ڈال دیا تھا جس سے اونکی بصارت عود کر آئی تھی جبکہ حق تعالیٰ نے اس طرح بیان فرمایا ہے
فلما انجا البشیرا لقاہ علی وجہہ فارقد البصر الہی ہرجب شجرۃ بنی و لا آیا و لکرت کو یعقوب کے منہ پر ڈال دیا تو اونکی آنکھیں کھلیں

۱۷ منتظر بالکسر انتظار کرنے والا ۱۲ ۱۵ منتظر بالفتح وہ چیز جس کا انتظار کیا جائے ۱۲

پس اگر کسی نعمت کی بشارت دینا یا اسکا انتظار کرنا داخل غم و الم ہو تا تو لازم آتا ہے کہ اس بشارت دینے والے نے حضرت یعقوبؑ کو غم و الم میں مبتلا کیا ہو۔ حالانکہ حضرت یعقوبؑ کو اس سے بچہ مسرت حاصل ہوئی۔ چنانچہ آیہ مبارکہ کی تفسیر میں صحاک سے منقول ہے کہ۔

عاد الیہ بصرة بعد العمی وقوته بعد الضعف [نا بینانی کے بعد حضرت یعقوبؑ کی بصارت اور ضعف کے بعد و شبابہ بعد الهرم و سرورہ بعد الحزن]۔ قوت اور بڑھاپے کے بعد جوانی اور حزن کے بعد سرور و عود کیا۔ اسکے علاوہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ کے فرشتوں نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسحاق کی پیشین اور ان کے نبی بنو کی بشارت دی ہے جسکو حق تعالیٰ نے سورہ ہود میں باین عبارت بیان فرمایا ہے۔
ولقد جاءت رسالتنا ابراهیم بالبشری۔ کہ اور نقیثا ہمارے بھیجے ہوئے ابراہیم کے پاس خوشخبری لیکر آئے۔
اور کچھ فاصلہ کے بعد حضرت سارہ کی نسبت ارشاد فرمایا ہے۔

وامراتہ قائمۃ فضحکت فلبشرناہا باسحق [اور انکی زوجہ بکھڑی ہوئی تھیں پس وہ ہنسنی لگیں ہم نے انکو ولادت ومن وراء اسحق یعقوب۔ پک سورہ ہود] اسحق کی اور اسحق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی۔
پس اگر انتظار نعمت کا داخل غم و الم ہو یا تسلیم کر لیا جائے جیسا کہ امام رازی نے تحریر کیا ہے تو لازم آئے گا کہ حق تعالیٰ نے اس بشارت سے حضرت ابراہیمؑ اور جناب سارہ کو غم و الم میں مبتلا کیا ہو حالانکہ کوئی عاقل بھی اسکا توہم نہیں کر سکتا۔ علاوہ برین جناب سارہ کا ہنسنا اس قول کی سخت اور معنی ہونے کے لیے کافی ہے۔ اسکے علاوہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غلام حلیم کی بشارت دی ہے۔ چنانچہ ارشاد فرماتا ہے۔

فلبشرناہ بغلام حلیم۔ پک سورہ الصفت کہ پس ہم نے ایک بر و بار فرزند کی بشارت دی۔
اور کسی قدر فاصلہ کے بعد ارشاد فرمایا ہے۔

ولبشرناہ باسحق نبیاً من الصالحین۔ [اور ہم نے اون کو اسحاق نبی کی خوشخبری دی جو
پک سورہ الصفت] صالحین میں سے تھے۔

پس اگر انتظار کا داخل غم ہو یا فرض کر لیا جائے تو لازم آئے گا کہ حق تعالیٰ نے اس بشارت میں حضرت

ابراہیم علیہ السلام کو پنج وعدہ پونہچایا ہو۔ اور اگر اس سے قطع نظر کی جائے تو حق تعالیٰ کا ایسا
 علیہم السلام اور دیگر اہل ایمان سے مراتب جلیلہ اور درجات رفیعہ اور اجر و ثواب رحمت و مغفرت
 وغیرہ کا وعدہ کرنا اور بشارت دینا قابل انکار نہیں ہے اور چونکہ وعدہ کا انتظار تو خود کے لیے اور بشارت
 کا انتظار ہبشریہ کے لیے مستلزم ہونا نہایت واضح ہے اس لیے اگر انتظار کا بقول امام رازی غم
 ہونا تسلیم کر لیا جائے تو لازم آئے گا کہ حق تعالیٰ نے جملہ انبیاء علیہم السلام اور دیگر اہل ایمان کو اپنے
 وعدہ و بشارتوں سے تکلیف اور اذیت پونہچائی ہو۔ اسکے علاوہ یہ ہے کہ اگر انتظار نعمت کا
 غم ہونا تسلیم کر لیا جائے تو لازم آتا ہے کہ جو شخص کسی بادشاہ کے پاس ایسے امر کی بشارت لیکر آئے
 جس سے وہ (بادشاہ) بالکل خالی الذہن ہو اور کسی قسم کے رنج و غم میں مبتلا نہ ہو تو وہ (بشارت دینے والا)
 اس بشارت دینے کی وجہ سے انواع و اقسام کی ضرب و تادیب کا مستحق ہو اس لیے کہ اس نے اس
 تقدیر پر بادشاہ کو بلا وجہ غم و الم میں مبتلا کیا اور بیٹھے بٹھائے اور سکورنج و صدمہ دیا ہے۔
 اسکے علاوہ یہ ہے کہ امام رازی کے قول کی بنا پر بشارت دینے اور خبر مسرت کے پونہچانے پر کوئی تشا
 آدمی راضی نہ ہو اور باب بشارت بالکل مسدود ہو جائے۔ بہر حال امور مذکور پر غور کرنے کے بعد
 ہر صاحب فہم سمجھ سکتا ہے کہ امام رازی ایسے بزرگوار کا مطلق انتظار کو داخل غم و الم قرار دینا محض غلط
 مبنی ہے۔ البتہ اگر کسی انتظار میں وصول منتظر پر وثوق نہ ہو اور شخص منتظر کے لیے حاجت شدیدہ کا
 حامل ہونا فرض کیا جائے تو انتظار کا داخل غم و الم ہونا ضرور قابل تسلیم ہے جیسا کہ قبل ازیں مذکور
 ہو چکا ہے اور اسی صورت پر بعض حضرات کے اس قول کا کہ انتظار ہوا ملوت والا حرم محمول
 کرنا بھی لازم ہے لکن مانحن فیہ کا اوس پر قیاس کرنا محض مجنی ہے جسکی وجہ مذکور ہو چکی۔
 علاوہ برین ممکن ہے کہ آیت شریفہ میں نظر سے گردش حدقہ چشم کوئی مراد لے جائیں جسکا بہ نسبت اور
 معانی کے اظہر ہونا معلوم ہے۔ اور آچھایا کہنا کہ گردش حدقہ چشم کے معنی اوسی وقت درست ہوئے
 جب منظور الیہ کا کسی جہت میں موجود ہونا فرض کیا جائے۔ اور اس مقام پر منظور الیہ حق سبحانہ
 وہ چیز جس کی طرف نظر کی جائے ۱۲

اور وہ جہت میں نہیں ہے غیر معقول ہے اس لیے کہ اس مقام پر منظور الیہ ثواب کیون نہ قرار دیا جائے
 جبکہ صحابہ و تابعین نے بھی اس آیہ کی اسی طرح تفسیر کی ہے۔ اور جناب امیر المؤمنین علیہ السلام بھی
 اسکی تفسیر میں الی ثواب رہا ناظرہ (اپنے پروردگار کے ثواب کی طرف دیکھتے ہوں گے)
 منقول ہوا ہے۔ اور مخفی سے مروی ہے کہ مجھے قول خدا الی رہا ناظرہ کے بارہ میں اس شخص نے
 بیان کیا جس نے خود جناب امیر علیہ السلام سے سنا تھا کہ جب مومنین صراط سے گزر جائیں گے تو
 انکے لیے ابواب جہت مفتوح کرنے جائیں گے اور جو کرامت و ثواب کہ انکے لیے مہیا کیا گیا ہو
 اور ان نعمات جنت کو جو انکو عطا ہوئے ہیں دیکھیں گے۔ اور جنس بن زید ثقفی سے مروی ہے کہ
 میں نے مجاہد اور قتادہ کو ابن عباس سے نقل کرتے ہوئے سنا ہے کہ قول خدا الی رہا ناظرہ
 الی ثواب رہا ناظرہ مراد ہے۔ اور مجاہد کا بھی یہی قول ہے۔ اور سعید بن سلمہ سے بھی منقول ہوا ہے
 اور تفسیر علی ابن ابیہیم میں آیہ شریفہ وجہ یومئذ ناظرہ الی رہا ناظرہ کی تفسیر میں مذکور ہے۔
 ای مشرقہ الی رہا ناظرہ قال ینظرون { وہ چہرہ چمکتی ہوگی اور اپنی پروردگار کی طرف بکھتی ہوگی فرمایا کہ وہ
 الی وجہ اللہ ای رحمۃ اللہ و نعمتہ۔ } وجہ خدا کی طرف نظر کرتی ہوگی جس سے خدا کی رحمت و نعمت مراد
 اور کتاب التوحید میں جناب امیر المؤمنین علیہ السلام سے ایک طولانی حدیث نقل کی گئی ہے جس میں
 مذکور ہے کہ قول باری تعالیٰ الی رہا ناظرہ میں رب کی طرف نظر کرنے سے اس (رب) کے
 ثواب کی طرف نظر کرنا مراد ہے۔

دوسری دلیل۔ جس کو شاعرہ نے وقوع رویت خدا کے لیے وارد کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ
 خداوند عالم کافروں کی نسبت ارشاد فرماتا ہے۔

کلا انہم عن ربہم یومئذ
 لمجولون۔ پ ۳ سورہ تطفیف

اور یہ آیہ شریفہ اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ حق تعالیٰ کی رویت سے فقط کافر لوگ محجوب ہوں گے
 جس سے ثابت ہوتا ہے کہ مومنین اسکی رویت سے محجوب نہ ہوں گے۔

اور یہ استدلال بالکل ضعیف ہے ایسے کہ روایت سے محبوبیت عام ہے پس صلیح یہ احتمال ہے کہ وہ روایت سے محبوب ہونگے اسی طرح یہ بھی احتمال ہے کہ وہ ثواب خدا اور دخول جنت سے محبوب رہینگے اور ظاہر ہے کہ عام سے کسی خاص پر استدلال کرنا بے معنی ہے۔
اور علامہ طبری نے آیہ شریفہ کی تفسیر میں بیان فرمایا ہے۔

یعنی ان هؤلاء الذین وصفهم بالكفر والفجور محجوبون يوم القيامة عن رحمة ربهم واحسانه وكرامته۔ عن

الحسن وقتادة وقيل ممنوعون عن رحمته صل فوعون عن ثوابه غيرو مقبولين ولا فضيلين عن ابی مسلم وقيل محرومون عن ثوابه وكرامته عن علی علیہ السلام۔

اور حاصل کلام یہ ہے کہ اس آیہ شریفہ کی تفسیر میں کسی صحابی نے حجاب کے معنی سے عدم رویت کو بیان نہیں کیا۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ معنی لفظ حجاب کے معنی موضوع نہیں ہیں پس اس کے ساتھ تسک کرنا محل اعتبار سے ساقط ہوگا۔ اور حضرات ائمہ معصومین علیہم السلام سے آیہ شریفہ کی تفسیر میں بطریق امامیہ بہت سی احادیث وارد ہوئی ہیں جن میں اون (کفار) کا ثواب خدا سے محبوب اور محروم رہنا مذکور ہے۔ چنانچہ کتاب عون الاخبار میں بروایت فضال حضرت امام رضا علیہ السلام سے منقول ہے کہ میں نے حضرت سے آیہ شریفہ کی تفسیر دریافت کی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ۔

ان الله تعالى لا يوصف بمكان محلي فيه حق تعالى مكان کے ساتھ موصوف نہیں ہوتا جس میں فیجب فیہ عنہ عبادہ ولكنہ یعنی وہ حلول کری اور اپنی بندوں کو اس سے محبوب کری لیکن اس کی مراد ثواب ربہم محجوبون۔ یہ ہے کہ وہ اپنی پروردگار کے ثواب سے محبوب ہونگے۔

اور صدوق علیہ الرحمہ نے کتاب التوحید میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے ایک طولانی حدیث

نقل کی ہے جس میں حضرت انس نے اوس شخص کے سوالات کا جواب دیا ہے جس پر بعض آیات شکیہ اور اوس حدیث میں حضرت علیہ السلام کا یہ قول بھی مذکور ہے کہ۔

واما قوله كلاً انهم عن ربهم يومئذ
لحجولون فانما يعني يوم القيامة انهم
عن ثواب ربهم محجولون۔
[قول باری تعالیٰ انهم عن ربهم يومئذ لمحجولون میں یہ مراد ہے کہ قیامت کے دن وہ لوگ اپنے پروردگار کے ثواب سے محجوب ہوں گے۔]

اور اشاعرہ نے وقوع رویت پر بھی اوس روایت عامیہ کے ساتھ ہی شک کیا ہے جس کو کہ قیس بن حازم نے نقل کیا ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔
سترون ربکم كما ترون القصر
لیلة البدر۔
[عنقریب تم اپنے پروردگار کو اس طرح دیکھو گے جس طرح کہ چودہویں رات میں ماہتاب کو دیکھتے ہو۔]

اور یہ روایت ضعیف ہے۔ اس لیے کہ قیس بن حازم کو جس نے یہ روایت نقل ہے اوس کو آخر عمر میں خلل دماغ کی شکایت ہو گئی تھی لہذا اوس کی روایت پر عمل کرنا درست نہ ہو گا تاؤ فیکہ اوس کی تاریخ معلوم نہ ہو جائے۔ اور اگر اس روایت کا قابل عمل ہونا بھی تسلیم کر لیا جائے تو ممکن ہے کہ اوس میں رویت باری تعالیٰ سے علم تمام مراد ہو جیسا کہ باری تعالیٰ کے اس قول میں رویت سے علم تمام مراد ہے۔

السم ترکیف فعل ربک باصحاب
الفیل۔ پارہ ۳ سورۃ الفیل (۱۰۱)
[آیاتم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے صحابہ فیل کے ساتھ کیسا سلوک کیا۔]
یا جیسا کہ باری تعالیٰ کے اس قول میں رویت سے علم تمام مراد ہے۔

اولم یرا الانسان انا خلقناه۔ پیک سورہ یس (۳۷) کیا انسان فرما کر کو نہیں دیکھا کہ ہم نے اس کو پیدا کیا ہے۔ اور اس مطلب کی اوس مشہور واقعہ سے بھی تائید ہوتی ہے جو حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے منقول ہوا ہے کہ کسی شخص نے حضرت علیہ السلام سے سوال کیا کہ قیامت آپ نے اپنے پروردگار کو
بھور دیکھا ہے۔ حضرت علیہ السلام نے جواب دیا کہ۔

لا اعبد ربًّا لَمَّا رَاة - { میں ایسے پروردگار کی عبادت نہیں کرتا جسکو میں نزدیک مانا ہوں۔

اوس نے سوال کیا کہ آپ اوسکو کیونکر دیکھتے ہیں حضرت نے جواب دیا کہ۔

لَا تَدْرِكُهُ الْعْيُونُ بِمُتَشَاهِدَةِ الْعِيَانِ { انہیں اوسکو برائی عین اداک نہیں کر سکتیں مگر انکے دل
وَلَكِنْ تَدْرِكُهُ الْقُلُوبُ بِمُحَقَّقَاتِ الْإِيمَانِ - { اوسکا حقیقت ایمان کے ساتھ اداک کرتے ہیں۔ انتہی مختصراً۔

اور امام رازی نے وقوع رویت پر اس طرح بھی استدلال کیا ہے کہ تمام امت اس مسئلہ میں دو قولوں
پر متفق ہوئی ہے۔ ایک یہ کہ باری تعالیٰ کی رویت صحیح ہے اور وہ مرنی ہوگا۔ دوسرا یہ کہ اوسکی
رویت صحیح نہیں ہے اور وہ مرنی نہ ہوگا۔ اور ہم نے اس امر کو ثابت کر دیا ہے کہ اوس کی رویت
صحیح ہے۔ اب اگر اسکے قائل ہو جائیں کہ وہ مرنی نہ ہوگا تو قول ثالث اور خارق اجماع ہوگا۔

اور صاحب مواقف نے بیان کیا ہے کہ یہ تقریر صحیح نہیں ہے۔ اس لیے کہ اجماع کی مخالفت
اوسی وقت لازم آتی ہے جبکہ اوس چیز کا اثبات کیا جائے جس کی کہ اجماع نے نفی کی ہے
یا اوس چیز کی نفی کی جائے جس کو کہ اجماع نے ثابت کیا ہے۔ اور یہ قول ثالث فقط تفسیر
مشکل ہے جس سے رویت باری تعالیٰ کا جائز ہونا اور واقع نہ ہونا مراد ہے۔ اور ان دونوں
امروں میں سے کوئی امر بھی مخالف اجماع نہیں ہے بلکہ ان دونوں میں سے ہر ایک امر کا
ایک گروہ قائل ہوا ہے۔ انتہی بعض کلامہ۔

اور شارح مواقف نے اس تقریر کی نسبت بیان کیا ہے کہ وقوع رویت کے اثبات میں مسلک
مردود ہے۔ انتہی۔

maablib.org

اسکے بعد صاحب مواقف اور اسکے شارح نے بیان کیا ہے کہ۔

وَالْمُعْتَمَدُ فِي اثْبَاتِ الْوُقُوعِ بِلِ فِي صِحَّتِهِ { اور معتد اثبات وقوع بلکہ اوس کی صحت میں بھی اجماع
اَيْضًا اِجْمَاعُ الْأُمَّةِ قَبْلَ حَدُوثِ الْخَلْقِ { امت ہے قبل اس کے کہ وہ لوگ پیدا ہوں جو وقوع رویت
عَلَى وَقُوعِ الرُّوْيَةِ الْمُسْتَلَزِمِ لَصِحَّتِهَا وَعَلَى { کی جو اوس کی صحت کو مستلزم ہے اور ان دونوں
كُونَ هَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ مَحْمُولَتَيْنِ عَلَى الظَّاهِرِ { آیتوں کے محمول علی الظاہر المتبادر ہونے کی مخالفت کرتے ہیں۔

المتبادر منہا ومثل هذا الاجماع مفید للیقین کہ اور اس اجماع کا مثل مفید یقین ہے۔ انتہی۔

اور اس بیان کا محصل یہ ہے کہ تمام امت نے رویت کے واقع ہونے پر اجماع کیا ہے اور یہی اجماع اس (وقوع رویت) کے ثابت کرنے میں محل اعتماد ہے۔ اور جو لوگ رویت کے واقع ہونے اور دونوں آیتوں کے محمول علی الظاہر ہونے میں مخالفت کرتے ہیں وہ اس اجماع کے بعد پیدا ہوئے ہیں۔ اس تقدیر پر ان لوگوں کی مخالفت مضر نہ ہوگی اور اجماع سابق اس (وقوع رویت) کے ثابت کرنے میں محل اعتماد ہوگا جو مفید یقین ہے۔

اور اس بیان سے بخوبی معلوم ہو گیا کہ اشاعرہ کے نزدیک باری تعالیٰ کی رویت کے امکان اور وقوع کی دلیل فقط دھڑیروں میں منحصر ہے۔ ایک اجماع امت۔ دوم ظاہر آیات۔ اور ان حضرات نے اپنے اس اجماع کی نسبت بیان کیا ہے کہ وہ مفید یقین ہے اور اونکا یہ دعویٰ کئی وجہوں سے غلط ہے۔

پہلی وجہ۔ یہ کہ حضرات اہل بیت علیہم السلام نے رویت باری تعالیٰ منقطع ہونے پر اجماع کیا ہے۔ اب اگر اشاعرہ کے اجماع کا دعویٰ ہوتا تو حضرات اہل بیت کا اس کے خلاف پر اجماع کرنا کیونکر صحیح ہوتا۔ اب اگر دونوں اجماعوں کا متعارض ہونا فرض کیا جائے تو اون دونوں کا ساقط ہونا لازم ہوگا۔ اور اشاعرہ کے اجماع کا مفید یقین ہونا بہر حال باطل ہوگا۔

حالانکہ اجماع اہل بیت کا اون کے اجماع موہوم پر راجح ہونا بلکہ اجماع اہل بیت کے مخالفت ہونے کی وجہ سے اونکے اس اجماع کا داخل کفر و زندقہ ہونا نہایت واضح ہے۔

دوسری وجہ۔ یہ کہ رویت باری تعالیٰ کے منقطع ہونے پر دلیل عقلی قائم ہو چکی ہے جس کے معارضہ میں اشاعرہ کے یہاں کسی عقلی دلیل کا موجود نہ ہونا باعث اعتراض و ختم ثابت ہو چکا ہے۔ اب اگر کسی عقلی دلیل کا اون کے یہاں موجود ہونا فرض بھی کیا جائے گا تو اس کا عقلی دلیل کے مقابلہ میں ساقط ہو جانا قابل انکار نہ ہوگا۔ ایسی صورت میں اون کے اجماع موہوم کا مفید یقین ہونا بہر حال باطل ہوگا۔

تیسری وجہ۔ یہ کہ قول باری تعالیٰ کا یہ کہ الالبصار اور قول باری تعالیٰ لن ترانی اور قول باری تعالیٰ ولقد سألوا موسیٰ الکد من ذلک وغیرہ سے اسکی رویت کا باطل ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اب اگر وہ ان آیات شریفہ کے مقابلہ میں کوئی نقلی دلیل بیان کریں گے تو لا اقل وہ (نقلی دلیل) ان آیات شریفہ کے معارض قرار پائیگی اور محل استدلال سے ساقط ہو جائیں اور دلیل عقلی جو رویت باری تعالیٰ کے اقتناع پر دلالت کرتی ہے بدون معارض باقی رہے گی۔ اور اشاعرہ کا اجماع موہوم جو محض موہون اور مہمل و مطلعون ہے لا اقل مفید یقین نہ ہوگا۔

چوتھی وجہ۔ یہ کہ استدلال اشاعرہ کے دفعیہ میں ارباب تفسیر اور صحابہ کرام وغیرہ کا جو اتھاق مذکور ہے وہ لا اقل اشاعرہ کے اس اجماع کا معارض قرار پائیگا جس کے بعد اسکا مفید یقین ہونا باطل ہو جائے گا۔

پانچویں وجہ۔ یہ کہ اگر اون جملہ امور سے قطع نظر کجیائے اور اشاعرہ کے اجماع موہوم کا بدون معارض ہونا فرض کیا جائے تب بھی اسکا مفید یقین ہونا مسلم نہ ہوگا اسلئے کہ اہل اجماع کا غیر معصوم ہونا معلوم ہے۔ اور غیر معصوم کے اجماع کا مفید یقین ہونا بے معنی ہے۔ اب اگر اون کے ساتھ جملہ معارضات کا بھی لحاظ کیا جائیگا تو اوسکے مفید یقین نہ ہونیکا ہر ایک عاقل کو یقین ہو جائیگا۔ یہ ہے اشاعرہ کے اس قول کی حقیقت کہ وقوع رویت پر اجماع امت ہے اور وہ مفید یقین ہے۔ یہ جو کچھ بیان کیا گیا اوس تقدیر پر بیان کیا گیا کہ اجماع امت کا دعویٰ صحیح ہے حالانکہ اجماع امت کا اس مقام پر دعویٰ کرنا بالکل بی اصل ہے اسلئے کہ اگر امت سے جملہ امت مراد ہے تو اسکا غلط ہونا خود ہی ظاہر ہے۔ اسلئے کہ اگر وہ معتزلہ و امامیہ اس اجماع کے خلاف پر اجماع کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اور اگر امت سے فقط فرقہ اشاعرہ مراد ہے تو وہ امت کے بعض افراد ہیں جنکے اجماع کا حجت نہ ہونا محتاج بیان نہیں ہے۔ اور محتمل کلام یہ ہے کہ رویت باری تعالیٰ کی صحت یا اوسکے وقوع پر اجماع امت کا دعویٰ کرنا بعد ازان اوسکے مفید یقین ہونیکا دعویٰ کرنا بالکل لغو ہے جس کی تفصیل اوپر گزر چکی ہے فتدکر۔

MAAB 1431

maablib.org